

لئے دعوت الحق
قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

شمارہ : ۷

جلد : ۳

محرم الحرام ۱۴۸۸ھ اپریل ۱۹۶۸ء

مدیر

سمیع الحق

ماہنامہ

الحق

اکوڑہ خشک

اس شمارے میں

۲	سمیع الحق	نقش آماز
۹	حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب	تبدلی و تحریف سے محفوظ کتاب قرآن کریم
۱۹	حضرت مولانا مفتی محمد شفیق صاحب	اسلام کا نظام تقسیم دولت
۲۶	سمیع الحق	قرآن حکیم اور تعمیر اخلاق
۵۰	مولانا محمد تقی عثمانی	چیت جسٹس بیتیا سے ایک ملاقات
۵۶	حضرت مولانا امین الحق صاحب	حضرت عائشہؓ کی عمر
۶۲	ادارہ	احوال و کوائف دارالعلوم حقانیہ

مشرقی پاکستان	مغربی پاکستان	بدلہ
سالانہ بذریعہ برائی ڈاک آٹھ روپے	سالانہ چھ روپے	
نی پر پور ۶۲ پیسے	نی پر پور ۵۶ پیسے	
غیر مالک سالانہ ایک روٹ		اشتراک

سمیع الحق استاد دارالعلوم حقانیہ ظاہر و باطنی تنظیم بنام مدرسہ پشاور کے چیراگر و فرائض دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک سے
شائع کیا

نقش آغاز

پچھلے ماہ راقم کو وطن عزیز کے مشرقی حصہ مشرقی پاکستان

جائے ادا آمد دس دن تک وہاں کے مسلمان بھائیوں

سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ ڈھاکہ کے چند اہل خیر احمد دینی دود رکھنے والے حضرات (جن میں حاجی بشیر الدین بوگرہ اور ان کی فرم جمیل الدین یسینڈ پیش پیش تھے) کی خواہش تھی کہ ملک کے مغربی حصہ کے علماء اور اکابر یہاں تشریف لاکر مسلمانوں کو اپنے خیالات سے محفوظ کریں، اس خواہش میں یہ جذبہ بھی شامل تھا کہ دونوں حصوں کے اہل علم کا باہمی تعاون ہو اور یہاں کے دینی عواطف، ملی احساسات اور جذبات کا مشاہدہ بھی ان علماء کو ہو سکے۔ دینی جذبات سے معمور ان حضرات نے تعلیم القرآن سوسائٹی کے نام ایک خالص قومی تبلیغی ادارہ قائم کیا ہے۔ اور اس انجمن کی طرف سے انہوں نے قرآنی تعلیمات پر اجتماعات کا پروگرام بنایا اور مشرقی و مغربی پاکستان کے چند علماء کو دعوت دی چنانچہ اس دعوت پر مغربی پاکستان سے حضرت مولانا انس الحق انصافی مدظلہ، شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ، مولانا مجید الشدائد انجمن خدام الدین لاہور، مولانا حامد میاں صاحب مہتمم جامعہ مدنیہ لاہور، مولانا مجاہد الحسینی لائل پور، مولانا عبدالقادر آزاد بہاولپور — ۲۲ فروری کو ڈھاکہ تشریف لے گئے مدعوین میں سے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ اور حضرت مولانا محمد یوسف بنوری مدظلہ کراچی بوجہ سفر پر یہ دعوت قبول نہ کر سکے۔ وہاں کے بعض مخلص احباب نے ایک طالب العلم کی حوصلہ افزائی کے طور پر ناپچیز کو بھی دعوت دی اور بطور ادنیٰ خادم کے مجھے اس سفر میں دینی اجتماعات کی شمولیت، حضرات اکابر کی رفاقت، اور وہاں کے اہل علم، دینی اداروں اور پہلی بار وطن عزیز کے ایک مردم خیز، زرخیز، دینی احساسات اور سیاسی بیداری سے مالا مال خطہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس مختصر دورہ میں ہر جگہ ان حضرات نے اپنے گہرے نقش اور اثرات پھوڑے۔ حضرت علامہ نعمانی کی علمی شخصیت اسلام کے نشاۃ ثانیہ اور اتحاد بین المسلمین پر انکی پرمغز تقاریر، حضرت مولانا انور کی بے مثال تواضع، کرمیائے اخلاق، مولانا حامد میاں صاحب کی پرمغز تقاریر، مولانا مجاہد الحسینی کا سیاسی شعور اور آزاد صاحب کی شعلہ بیانی سے ہر جگہ لوگوں نے گہرا اثر لیا — تعلیم القرآن سوسائٹی کے نغماں اور سرگرم کارکن مولانا محی الدین خان صاحب کی رفاقت اور مدبرانہ رہنمائی پورے سفر میں حاصل رہی اس سفر میں وہاں کی دینی، سیاسی اور اقتصادی زندگی کے جو گوشے کچھ نہ کچھ سامنے آئے، ان مشاہدات اور تاثرات کی یہاں گنجائش نہیں۔ سفر کا مختصر حال یہ ہے کہ ۲۳ اور ۲۴ فروری کو سوسائٹی کے

زیرِ اہتمام ڈھاکہ کی وسیع اور پرشکوہ جامع مسجد بیت المکرم میں عام اجتماعات ہوتے، علماء کرام نے
 اردو اور بنگلہ میں قرآن کریم کے مختلف پہلوؤں اور مسلمانوں کی موجودہ حالت پر روشنی ڈالنے ان اجتماعات
 میں ڈھاکہ کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ۲۵ فروری کی گھر کو ڈھاکہ کے سب سے بڑے آڈیٹوریم
 انجینئرنگ انسٹی ٹیوٹ ہال میں اجتماع ہوا جس میں ڈھاکہ کے معززین شرفاء اور فہیدہ حضرات مدعو تھے۔
 اس مجلس میں قرآن کریم پر کچھ مقامے پڑھے گئے اور چند تقریریں ہوئیں، ان ہی ایام میں ڈھاکہ کے کئی علمی
 اور دینی اداروں میں بھی ان کے متعلمین کی خواہش پر جانا ہوا، مدرسہ اشرف العلوم، جامعہ قرآنیہ لال باغ،
 مدرسہ امداد العلوم، ادارہ المعارف جو ڈھاکہ جیسے مرکزی شہر کے علمی اور دینی مراکز ہیں اور ہر لحاظ سے
 مرکز کے شایان شان اور اس خطہ کی دینی روایات کے آئینہ دار ہیں۔ ان اداروں میں استقبالیہ تقریبات
 ہوئیں، اساتذہ و طلباء اور متعلمین نے نہایت خلوص اور محبت کا مظاہرہ کیا، اور تقریباً ہر ادارہ میں
 حضرت شیخ الحدیث اور حضرت افتخانی صاحب نے خطاب فرمایا۔ مشرقی پاکستان کے دیگر علاقوں سے
 بعض مدارس عربیہ، اور دینی ملی اداروں اور اہل علم حضرات نے تعلیم القرآن سوسائٹی کی دسالت سے
 ان حضرات کی زیارت اور ان کے خیالات سے مستفید ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ چنانچہ ڈھاکہ
 کے سہ روزہ پروگرام کے بعد ۲۶ تاریخ کو بذریعہ ٹرین مین سنگھ جانا ہوا۔ مولانا فیض الرحمن صاحب
 جو پورے ضلع میں اثر و رسوخ اور دینی اعتماد رکھنے والے بزرگ ہیں، نے جلسے کا انتظام فرمایا تھا۔
 راستہ میں اور پھر مین سنگھ میں مسلمانوں کی محبت اور علماء سے گرویدگی قابلِ دید تھی۔ گھر کے بعد شہر
 کی جامع مسجد میں جلسہ عام تھا، سامعین کا ایک سیلاب تھا جو دور دراز سے آئے آیا تھا۔ اندازاً
 تیس چالیس ہزار کا مجمع تھا جو عشاء تک پورے اطمینان سے جاری رہا۔ یہاں تھوڑی دیر کیلئے مولانا نور الدین
 صاحب کی دعوت پر بھانوں کو دارالعلوم مین سنگھ بھی جانا ہوا۔ اور مدرسہ کے نظم و نسق سے سب
 متاثر ہوئے، رات کو مین سنگھ سے ڈھاکہ واپس ہوئے۔ ۲۷ کی صبح کو بذریعہ طیارہ ڈھاکہ سے سلیبٹ
 جانا ہوا۔ سلیبٹ بنگال میں اپنے وقت کے سر تاج ادیب حضرت شاہ جلال مجدد دینی کا مدفن اور قریبی
 زمانہ میں تقریباً نصف صدی تک قطب وقت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ کی خصوصی
 توجہات اور عنایات کا مرکز رہا ہے۔ حضرت کی سیمانی کے اثرات چہچہ سے نمایاں ہیں۔ اہل علم اور
 اکابر دیوبند سے گرویدگی اور بھانوں سے جو محبت یہاں دیکھنے میں آئی وہ بے نظیر تھی۔ برائی اڈا پر استقبال
 کرنے والے بے شمار لوگوں میں حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کے کئی خلفاء اہل بھی جمعیۃ العلماء اسلام
 مشرقی پاکستان کے امیر حضرت مولانا شیخ عبدالکریم کی سرکردگی میں موجود تھے۔ یہاں کی ججیت بڑی فعال

منظم اور سرگرم ہے۔ ہرانی اڈہ سے شہر تک پتھریل کا طویل راستہ ان اکابر کے متعلق تدریسی نعروں، "اسلام" اور جمعیت العلماء اسلام زندہ باد" اور اسلامی آئین کے مطالبوں سے گونج اٹھا۔

جس علم دوست بزرگ کے مکان پر قیام تھا۔ ایم سلیمان خان صاحب حضرت شیخ مدنی کے دیرینہ خدام اور عشاق میں سے تھے اور ان کا وجود اصلاح نفس و تزکیہ اخلاق میں حضرت مدنی کا یدِ طولی رکھنے کا بین ثبوت تھا۔ دنیاوی وجاہت اور ثروت بیشمار حشم و خدام کے ہوتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں سے علماء کے لئے کھانا تیار کر رہے تھے اور سارا خاندان بچا بارہا تھا جس کو دیکھ کر من تواضع للہ رنحہ للہ۔ کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا، ظہر کی نماز حضرت شاہ جلال مینی کی مسجد میں پڑھی گئی اور تھوڑی دیر کیلئے درگاہ سے طعن مدرسہ کی دعوت پر مدرسہ میں بھی جانا ہوا۔ بین بچہ جمعیت العلماء کی طرف سے حضرت مولانا الشیخ عبدالکریم صاحب امیر جمعیت کی صدارت میں سادہ و عاقل میں جلسہ عام شروع ہوا۔ اجتماع کا یہ عالم تھا کہ آغاز جلسہ سے پہلے ہی ہاں کی دونوں منزلیں کھپا کچ بھر گئی تھیں، اور باہر عاظم میں لوگوں کے،جوم میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے بے چینی اور اضطراب میں بھی اضافہ ہوتا بارہا تھا۔ چنانچہ منتظمین کو جلسہ ہاں سے باہر میدان میں منتقل کرنا پڑا۔ جمعیت العلماء اور دینی مدارس کی طرف سے علماء نے سپاسنامے پیش کئے۔ جلسہ میں اکثریت اہل علم، مشائخ اور دیندار لوگوں کی تھی چنانچہ یہاں علماء کرام کے باہمی ضبط و تنظیم کی ضرورت اور اہمیت پر بھی تقریریں ہوئیں۔ جلسہ شام کی نماز تک جاری رہا۔ شام کی نماز ہم نے نئی سڑک کی اس تاریخی مسجد میں ادا کی جہاں حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی ۳۰۔۳۵ سال تک تعطیلات رمضان میں قیام فرماتے اور ارضِ بنگالہ کے تشنگانِ رشد و ہدایت کو معارفِ ربانی اور اپنے انفاسِ قدسیہ سے سیرابی بخشتے۔ حضرت شیخ کی نسبت سے اس مسجد اور ملحقہ حجرہ مبارکہ اس کی سادگی اور ماحول نے ایک عجیب سماں باندھا اور حضرت کے لاثانی اثراتِ راہِ خدا میں قربانی، جفاکشی اور اصلاح خلق کے لئے بے مثال جدوجہد اور ریا عنیت کے انٹلٹ لٹوٹش دل و دماغ پہا بھرے اور بقدر عقیدت اور نسبت ہر ایک کے جذبات میں ایک عجیب تلاطم برپا کر گئے، یہاں کے درد و دیار سے عشق اور فانییت کی بُو محسوس ہوئی۔ شاید شاعر نے ایسے ہی موقع پر کہا ہو۔

بہر زمین کہ فیسے زلزلے او زوہ است

ہنوز از سرِ آں بُوئے عشق می آید

یہاں کے سبزہ زاروں اور گھنے جنگلات میں ٹیل چمک رہے تھے، جیسے بول رہے ہوں کہ عہد یہ وہ وادی ہے اسے ہمدم جہاں ریحانہ رہتی تھی

سلہٹ کے مختصر قیام میں خلوص و محبت کی بے حساب یادیں اپنے ساتھ لیکر نگاہ حسرت (جو ابھی سیر کہاں ہوئی تھی) ڈالتے ہوئے رات کو بذریعہ ٹرین چٹاگانگ روانہ ہوئے۔ محبتیں، غلمیں اور بزرگوں نے جس شوق اور دلور سے پذیرائی کی تھی ویسے ہی جذباتِ محبت سے الوداع کہا۔

۲۸ کی صبح کو ہم چٹاگانگ پہنچے۔ مشرقی پاکستان کے مقتدر اور صاحبِ خیر بزرگ حاجی بشیر الدین کی فرم بیل الدین بیٹھ کے ان قدرے قیام کیا۔ چائنگام کے مصاناقی علاقوں میں یہاں کے دو عظیم الشان مدارس مدرسہ معین الاسلام ہاٹ ہزاری اور مدرسہ ضمیر پٹیہ دیکھنے گئے، ہر دو مدرسے یہاں کے مسلمانوں کے دینی علوم سے شغف کے زندہ نمونے ہیں۔ اول الذکر میں تو بارہ سو تک طلبہ زیرِ تعلیم ہیں۔ دیگر مدارس میں بھی طلبہ کی تعداد ۵، ۶ سو کے لگ بھگ رہتی ہے۔ بری سرحدات یہاں سے قریب ہونے کی وجہ سے کئی برمی طلبہ بھی یہاں تعلیم پاتے ہیں۔ ڈھاکہ، مین سنگھ، سلہٹ کی طرح یہاں کے مدارس کے کئی اساتذہ اور اکثر علماء حضرت افتخانی اور حضرت شیخ الحدیث صاحب سے ان کے زمانہ تدریس دارالعلوم دیوبند میں تلمذ حاصل کر چکے تھے۔ ۲۵، ۲۰ سال بعد اپنے اساتذہ سے ملاقات ان حضرات کو عجیب نعمت محسوس ہوئی۔ ہر دو مدارس میں جو چٹاگانگ کی مختلف سمتوں پر واقع ہیں، مختصر استقبالیہ جلسے ہوئے، درس بخاری کے علاوہ تقریریں ہوئیں۔ نماز مغرب کے بعد چٹاگانگ شہر کے تجارتی علاقہ کے وسط میں سلم انٹی ٹیوٹ ہال کے وسیع لان میں جلسہ عام کا انتظام تھا۔ جناب رضوان الکرم صاحب پرہی سٹی کالج چائنگام کی صدارت میں جلسہ شروع ہوا۔ رات گئے تک اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کی دینی زندگی اور پیش آمدہ مسائل پر تقریریں ہوئیں دیگر مقامات کی طرح یہاں بھی اردو تقاریر کا خلاصہ بلکہ زبان میں سنایا گیا خود صدر جلسہ نے یہ تمام بھائی بہترین طریقہ سے کی۔ ۲۹ فردی کی ظہر کو سب حضرات ڈھاکہ واپس پہنچے واپسی میں ڈھاکہ کے مشہور خواجہ خاندان کی خواہش پر ان کے ہاں آسن منزل نواب بائی میں قیام ملا۔ اہل علم بالانصر میں اکابر دیوبند کے ساتھ اس خاندان کا دامانہ تعلق ہے۔ برصغیر کی مشہور شخصیتوں میں سے حضرت مدنی، حضرت تھانوی مولانا آزاد اور دیگر اکابر کا شرف میزبانی اس مکان کو حاصل ہے۔ نواب خواجہ انیس اللہ صاحب اور ان کے تمام خوش واقارب انکساری، خلوص اور محبت کے پیکر ہیں۔ خواجہ ناظم الدین صاحب مرحوم اسی خاندان کے ایک فرد تھے۔ دیگر حضرات یکم مارچ کو ڈھاکہ سے لاہور واپس ہوئے اور حضرت شیخ الحدیث مدظلہ خواجہ برادری کے اصرار پر دو دن مزید ان کے ہاں ٹھہرے۔ مشرقی پاکستان اولیاء اللہ اور بزرگوں کی سرزمین ہے۔ ۲ مارچ کو ڈھاکہ کی مصاناقی آبادی میرپور میں حضرت شاہ علی بغدادی کے مزار کی زیارت کی نیز ڈھاکہ سے تیس میل دور قدیم دارالافتاء

سنار گاؤں بھی گئے۔ یہاں کے قدیم اور بوسیدہ کھنڈرات میں کئی اولیاء اللہ عوامتِ راحت ہیں۔ آبادی سے کچھ دور سلطان غیاث الدین بلبن کا مزار ہے۔ سنار گاؤں میں حضرت شاہ شمس الدین ابوالقوامہؒ حضرت عذوم شرف الدین میری کی اہلیہ محترمہ حضرت ابراہیم دانشمند حضرت یوسف دانشمند حضرت شاہ کامل شاہؒ اور دیگر بزرگوں کے مزارات پر فاتحہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ مور مارچ کو ہفت ظہر ڈھاکہ سے روانہ ہو کر صبح سے قبل لاہور پہنچے، اس پرے سفر میں جس چیز نے سب کو بے حد متاثر کیا وہ یہاں کے عام مسلمانوں کا دینی جذبہ، اسلام سے گرویدگی اور تعلق تھا۔ مساجد، مدارس اور علماء کی اتنی کثرت بشکل دوسرے علاقوں میں ہوگی، بعض حضرات نے بتلایا کہ صرف مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے علماء کی تعداد ڈھائی لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اگر یہ طاقت منظم اور مربوط ہو کر زیادہ جوش و خروش سے دینی میدانوں میں اترے تو ساری دینی مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ لوگوں کے دینی ذوق و شوق اور ولولہ کا نتیجہ تھا کہ اردو نہ سمجھنے والے بھی گھنٹوں سکون اور عقیدت سے مجلسوں میں بیٹھ رہتے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں باہمی تعاون اتحاد اور مکمل یگانگت کی ضرورت پر مشتمل تقریریں بھی ان لوگوں نے بڑی دلجمعی سے کیں، جبکہ یہاں یہ چیز مادی یا سیاسی مقاصد پر استوار تقریبات میں دیکھنے میں نہیں آتی جس سے یہ حقیقت اور بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس ملک کا اتحاد، استحکام اور باہمی ربط و تعلق صرف اور صرف اسلام، اسلامی اقدار اور دینی روابط ہی کے ذریعہ ممکن ہے اور یہ چیز تب حاصل ہوگی کہ مرکزی قوت خود اس لحاظ سے اپنی ذمہ داری محسوس کرے۔ جو تعلق عقیدہ پر مبنی ہو اس کی جڑیں دلوں کے اندر جاگزیں ہوتی ہیں۔ دیگر امور، دفاع اور وسائل سے استحکام کی کوششیں دونوں ملکوں کے مواصلاتی نظام کی طرح نقش برہوا یا نقش بر آب ثابت ہو سکتی ہیں۔ فانی رشتے فانی اور تغیر پذیر ہیں۔ اسلام ہی ایک ایسی قوت ہے جس نے برصغیر کے پرانے مسلمانوں کو ناقابل شکست طاقت بنایا تھا اور آج بھی یہی طاقت مشرق و مغرب کو ایک رڑی میں پرو کر اپنے نام لیاؤں کو "جسد واحد" بنا سکتی ہے۔ حیرت ہے کہ بعض بزرگ مغربی تہذیب کے شجرہ خبیثہ کے سایہ میں بیٹھ کر اپنی بقا و ترقی اور استحکام کیلئے کیسے کیسے طریقے سوچ رہے ہیں۔ عورتوں اور مردوں کے باہمی اختلاط اور قص و سرود کی تقریبات کے ذریعہ ہرگز جغرافیائی اور قومی امتیازات مٹائے نہیں جاسکے۔ تاریخ کے ہر دور میں یہ عہد بندیاں صرف اسلام ہی سے مٹ سکی ہیں۔

دوسری چیز جو یہاں کے دینی تہذیب کی آئینہ دار ہے وہ یہ حق کہ ڈھاکہ، چٹاگانگ سیلہیہ اہم شہروں کی شاہراہوں اور گلیوں میں ہمیں عربی اور بے پردگی اور لباس و عادات و اطوار میں یورپی

فیشن کی وہ دبا نظر نہ آئی جو بد قسمتی سے ہمارے ہاں کے تمام اہم شہروں کو اپنی پھیٹ میں سے چکی ہے۔
 دینی اثرات کو محفوظ رکھنے کے لئے مزدوری ہے کہ مادی اور صنعتی ترقیات حاصل کرتے ہوئے اس
 نام نہاد تہذیب اور نئی روشنی سے یہ علاقہ محفوظ رہے جس نے مسلمانوں کو اپنے اقدار سے بیگانہ
 کر کے ہزاروں معاشی اور سماجی مسائل کھڑے کر دیئے ہیں۔ مگر افسوس کہ یہ امید پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔
 مغربی پاکستان کی طرح وہاں بھی آئے دن ثقافت، پھر اور ثقافتی طائفوں وغیرہ کے مظاہروں کے ذریعہ
 دینی گرفت کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس کی ایک مثال چٹاگانگ میں ہمارے سامنے آئی کہ قرآن کریم
 کے نام سے منعقد ہونے والے اجتماع کو مسلم ہاں کے اند ان عقائد کی اجازت نہ مل سکی اور مشتعلین
 کو باہر لان میں انتظام کرنا پڑا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ چونکہ کل پرسوں اسی ہاں میں چینی طائفہ کے
 رقص و سرود کا پروگرام ہے اس لئے اس کے اہتمام میں راتوں رات ہاں کی آرائش مزدوری ہے، جبکہ
 شہر کے شرفاء نے ان خرافات سے اپنی بے زاری بھی ظاہر کر دی تھی۔

ایک اور چیز جو پوری سنجیدگی سے غور و فکر کی مستحق ہے، وہ اس علاقہ میں کیونزیم کے بڑھتے
 ہوئے اثرات ہیں، کیونزیم کے حق میں بعض عناصر علانیہ جگہ جگہ مظاہرے کرنے سے بھی نہیں بچتے۔
 اس قسم کا ایک جلوس دیکھنے کا اتفاق چٹاگانگ میں ہوا جو کیونزیم کے حق میں مظاہر کر رہا تھا۔ کیونزیم کا لٹریچر
 تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جو شہروں اور اسٹیشنوں کے باب سٹالوں پر بافراط نظر آتا ہے۔۔۔ جدید
 تعلیم یافتہ طبقہ اپنا آئیڈیل ماڈل سے تنگ اور کارل مارکس کو بنانا چاہتا ہے۔ جس کی بنیادی وجہ دینی تعلیم سے
 غفلت اور پھر اب تک اسلام کے عادلانہ معاشی نظام سے گریز کرنا ہے۔ مختلف طبقات کی معاشی
 مشکلات اور ناقابل برداشت طبقاتی تفاوت کا علاج اسلام ہی میں ہے، مگر جب اذان اس آل
 سہائی کے بارہ میں اب تک تذبذب اور تشکیک کا شکار ہوں تو اس نسخہ شفا کو آزمائیں تو کیسے؟
 ملک کی صحافت پر جو ہنگامہ اور انگریزی اخبارات چھائے ہوئے ہیں۔ ان کی اکثریت اسلام
 اور اس کے اساسی نظریات کو اہمیت نہیں دیتی ایک اہم انگریزی اخبار کے ایڈیٹر کے متعلق سنا
 کہ وہ اسلام کو صرف دو قومی نظریہ کی کامیابی اور ملک کی تقسیم تک مزدوری سمجھتا رہا۔ اب جب ہم
 ایک قوم ہیں تو اسلام اور دین کی کیا ضرورت ہے؟۔ ایک دوسرے اخبار کے مدیر اسلامی
 مضامین کی اشاعت سے اس لئے کنارہ کشی کرتے رہے کہ اس طرح نہ اشتہار ملیں گے، اور نہ
 اونچے طبقہ میں پرچہ مقبول رہ سکے گا، کیونزیم کے توڑ کیلئے ضرورت ہے کہ وہاں کی علاقائی زبانوں
 میں اور صحافت کے میدان میں اسلامی جذبات کو برقرار رکھنے کی بھرپور سعی کی جائے اس سلسلہ میں

علماء پر بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر ہمیں ملک، قوم اور اپنی اقدار و ہدایات کی حفاظت چاہیے تو ہمیں اردوں کے غیر منصفانہ معاشی نظاموں سے ہٹ کر اسلام کے حصار میں ملک کے تمام طبقوں کو ناریخ ابالی، اور آرام و راحت کی زندگی بھیا کرنی ہوگی۔ کیونکہ جبر و استبداد، لوٹ کھسوٹ اور فاقہ کشی سے پھیلتا ہے، جس کا علاج کیونکہ میں نہیں جو بجائے خود ایک بھلاک مرض اور ناسور ہے، بلکہ اس کا علاج صرف محمد عربی قداہ اپنی ذاتی کے دامن عاطفت میں مل سکتا ہے۔ جس ملک کو خدا نے بے حساب قدرتی وسائل اور مادی نعمتوں سے نوازا ہے ناممکن ہے کہ صحیح منصوبہ بندی کے ہوتے ہوئے کسی باشندے کو ناریخ ابالی نصیب نہ ہو سکے۔ کیونکہ کے علاوہ دیگر علمی اور فکری فتنے بھی وہاں ابھر رہے ہیں۔ قادیانیت پوری تیزی سے اپنی بڑی پھیلا رہی ہے۔ وہاں کے بعض حضرات کے کہنے کے مطابق دیناج پور سے ۵۰ میل دور بھارتی سرحد کے قریب ان لوگوں نے کسی طریقے سے ۵ گاؤں حاصل کر کے وہاں احمد نگر کے نام سے ایک مرکز بسانا شروع کر دیا ہے۔ پتہ نہیں ہماری نگاہ کیوں اس طرف نہیں جاتی کہ یہ چیز سیاسی نقطہ نظر سے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ کیا ملک کے دونوں حصوں میں ان لوگوں کا سرحدی علاقوں ہی کو خاص نشانہ بنانا کسی خاص سکیم کی غمازی تو نہیں کر رہا؟ عیسائیت مشنریوں کے نام پر اپنے کام میں مصروف ہے۔ بھارت بھی یقیناً درپردہ شرارتوں سے اُدھار نہیں کھاتا۔ اس ملک کے باشندوں کے دینی احساسات، حب الوطنی اور پھر جغرافیائی نزاکت کے ہوتے ہوئے ان بے احتیاطیوں پر باشعور لوگ خون کے آنسو روہتے ہیں۔ یہاں تو ہر اس پیز پرکڑی نگاہ رکھنی تھی جس سے اس ملک کی رائے عامہ پر اسلام کا تسلط کمزور اور مجروح اور لادینی عناصر کو ابھرنے کا موقع مل سکتا ہو۔ مگر۔۔۔ ہائے افسوس! کہ جب احساسِ ذیادہ ہی نہ ہے تو پھر نتائج کا رواں کا خدا ہی محافظ ہے۔

ہماری دلی آرزو ہے کہ ملک کے یہ دونوں حصے اسلام کی نعمت سے مالا مال ہو کر پھلیں پھولیں اور پوری اتحاد و یگانگت سے اس ملک کی دینی اور مادی تعمیر و استحکام میں دونوں رواں رواں رہیں کہ ہر ایک کی ترقی اور ترقی تازگی پر دوسرے کی زندگی کا اعصار ہے۔

واللہ یعلم الحق وہو مبدی السبیل

محمد علی
محمد علی

تبدیل اور تحریف سے محفوظ کتاب

فَارِ السَّيِّئَاتِ

حضرت شیخ الحدیث نے یہ تقریر تعلیم القرآن سوسائٹی ڈھاکہ کے زیرِ اہتمام جلسہ عام میں ڈھاکہ کے اہم تجارتی مرکز بیت المکرم کی عظیم الشان جامع مسجد میں ہزاروں افراد کے مجمع میں ۲۴ فروری ۱۹۶۸ء کو غلام عصر کے بعد ارشاد فرمائی۔
(ادارہ)

(خطبہ مسنونہ کے بعد)

محترم بزرگو اور بھائیو! آپ حضرات سے ملاقات کی عرصہ سے خواہش تھی۔ دیوبند کے زمانہ قیام میں مشرقی پاکستان کے بہت سے اصحاب سامع رہے۔ پھر اسباق میں بھی کافی اصحاب کی شرکت رہی اُس وقت سے یہ علاقہ دیکھنے کا جذبہ دل میں موجزن رہا۔ پھر جب پاکستان بنا تو فطری طور پر اس خواہش میں اضافہ ہوا کیونکہ یہ حصہ ہمارے ملک کا اہم ترین بازو ہے۔ یہاں کے دینی جذبات کا حال سننا بھی رہا اور کل سے دیکھ کر مجھے مسرت ہو رہی ہے کہ پاکستان کا جو دیندار اور مضبوط بازو ہے اور جس سے دین کی حفاظت کی ترقی کی جاسکتی ہے وہ بفضلِ خدا ہی حصہ ہے۔ جس تعلیم القرآن سوسائٹی اور اس کے اراکین بالخصوص اپنے مخلص دوست حاجی بشیر الدین بکر صاحب کا ممنون ہوں جن کی تحریک اور خواہش پر یہاں آنے کا اتفاق ہوا۔

دنیا کے سمان اس سال قرآن کریم کا جشن منارہے ہیں اور مختلف ادارے نزولِ قرآن کے بارہ میں تقریرات منعقد کر رہے ہیں۔ اگرچہ قرآن سے عقیدت کا اظہار اور اس نعمت کا شکر یہ ساری دنیا کے مسلمان تمام عمر بھی ادا نہیں کر سکتے، اس نعمت کی شکر گزاری میں اگر ساری زندگی ادبِ جان والی

نہایت جلتے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا، کہاں انسان ناتوان اور بے کس مخلوق اور کہاں خداوند کریم کی لامحدود اور بے حد و حساب نعمتیں دان تعدد و انعمۃ اللہ لا تحصوها۔ اگر تم سب مل کر بھی خدا کی نعمتیں گننا چاہو تو نہ گن سکو گے۔ پھر جب خدا نے خود فرمایا ان الانسان لظلم کفاراً بیشک انسان اپنے اوپر ظلم کرنے والا بڑا ناشکرا ہے۔ تو انسان کہاں نعمتِ قرآن کا حق ادا کر سکے۔ پھر بھی کیا عجب کہ یہ ظاہری اور رسمی تعلق اور لگاؤ خداوند کریم کی بارگاہ سے شرف قبول پاکر حقیقی معنوں میں قرآن حکیم پر عمل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ خریدارانِ یوسف میں ایک بڑھیا نے بھی اپنا نام شامل کیا تھا۔ ہماری حیثیت تو اس بڑھیا سے بھی کم ہے۔ لیکن اگر خداوند کریم ہمیں بھی خریدارانِ قرآن کی فہرست میں شامل فرمائے تو یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا۔

بھائیو! قرآن مجید دنیا کی ہدایت کیلئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کتاب ہے، جس کے بھیجنے والے (مُوحی) خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور جو اس وحی کا لاشعور والا ہے وہ حضرت جبریل جیسی قوی اور امین ذات ہے اور جس پر وحی نازل ہوتی یعنی جو موحی الیہ ہیں وہ سید العالم سید الکائنات رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا اور تمام علوم اور زامیں کی تکمیل آپ کی ذات پر ہوئی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اقدس میدانِ عرفات میں قدموں کی جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وہ بار میں حاضر ہیں کہ خداوند کریم کی طرف سے اس نعمتِ عظمیٰ کی تکمیل کا اعلان ہوا۔

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت	آج کے دن میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی
عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا	نعمت تم پر پوری کر دی اور میں نے تمہارے لئے
اسلام پسند کر دیا۔	

خداوند کریم نے اپنی ہدایات اور نزولِ علوم کا جو سلسلہ حضرت آدمؑ سے شروع فرمایا تھا آپ کی ذات پر اسے تکمیل تک پہنچایا۔ یہ خداوند کریم کی شانِ ربوبیت ہے کہ ہر چیز کو ترقی و کمال تک آہستہ آہستہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت تکریمات اور تشریعیات و دوزوں میں جاری ہے۔ بچے کو خداوند کریم ایک سیکنڈ میں کمال تک پہنچا سکتا ہے۔ اذا اراد شئاً ان یكون فیقول لہ کن فیکون جب وہ کسی چیز کے ہو جانے کا ارادہ فرمائے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے۔

پھر یہ سیکنڈ میں ہماری زبان پر ہے ورحمۃ اللہ علیہ خدا کی نعمت کے سامنے اتنا واقف ہی نہیں۔ اگر چاہتے تو ساری زمین آں بسط میں سبز یوں، ترکاریوں اور باغات سے بھر دے۔ مگر فصلیں مہینوں

میں اور باغات سالوں میں کمال تک پہنچتے ہیں۔

پھر اس حقیقت میں ذرا بھرا خفاء نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے نہ خود بخود پیدا ہوئے۔ افسوس کہ جہالت کا زمانہ ہے، چاہے مشاہدات اور مادیات کے تجربات کے لحاظ سے نہ ہو مگر روحانیت اور حقائق کے ادراک کے لحاظ سے جہل کا دور ہے، آج خدا سے انکارِ حق سے انکار ہے، اور کھلم کھلا تحریکیں اٹھی گاڑا اور مذہب سے انکار کی چل رہی ہیں۔ اور یہ ایک ایسی جہالت ہے کہ، یکسليم الغفلة اور ان پڑھ انسان بھی اسے حماقت ہی سمجھے گا مگر روشن خیالی اور عقلمندی کا دعویٰ کرنے والے اسے عقل و خود کا ثبوت سمجھتے ہیں۔ وہ زمانہ بھی گزرا ہے کہ ایک بدصو گنوار سے کسی نے دریافت کیا کہ تمہارے پاس خداوند کریم کے وجود کی کیا دلیل ہے اس نے لاٹھی اٹھا کر اسے مارنے پر مڑے کہا :

البقرة تدل على العيرة، نار الاشدّام	حیثی ادنٹ پر دلالت کرتی ہے اور قدوں کے
على المسير سماء ذات ابراج وارض	نشان کسی کے چلنے پر، پس بڑے بڑے ہریوں
ذات فجاج كيف لا تدلان	والا آسمان اور بڑی بڑی گھاٹیوں والی زمین ایک
على اللطيف الخبير -	لطیف و خیر ذات پر دلالت نہ کرے۔

کیا یہ عظیم ستارے یہ زمین یہ نہریں یہ دریا اور یہ ساری کائنات خود بخود پیدا ہوئی؟ اگر یہ فلسفی اور دہری خود بخود دنیا میں آئے ہیں تو مرتے کیوں ہیں؟ کیوں انہیں اپنے آپ کو بچا سنبھ پر اختیار نہیں؟ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے زمانہ میں کسی دہری نے خدا کے وجود پر مسلمانوں کو چیلنج دیا۔ حضرت امام کے ساتھ مناظرہ طے ہوا۔ وقت اور مقام مقرر کیا گیا، حضرت امام صاحب وقت مقررہ سے کچھ دیر بعد میں پہنچے۔ منکر خدا نے شور مچایا کہ جو شخص دوسرے اور بات کا پتہ نہ ہو اس کا علم اور کردار کیا پختہ ہوگا۔ امام نے وہاں پہنچ کر فرمایا کہ میرے راستہ میں ایک دریا سا مل رہا تھا، جہاں نہ کشتی تھی، نہ طاح، نہ ایک ایک دیا میں کچھ تختے ظاہر ہوئے کہیں سے میخ کہیں سے لوبا، پھر خود بخود یہ تختے آپس میں جڑنے لگے اور کشتی تیار ہو گئی۔ جب میں اس میں بیٹھ گیا تو وہ بغیر طاح کے نردبجو، اس کنارے سے روانہ ہو کر اس کنارے آگئی، تب میں یہاں پہنچا اس وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی یہ سن کر دہری مناظرہ چرک اٹھا اور پہنچنے دگا کہ اس شخص سے کیسے مناظرہ کروں جو اتنی غنائف عقل و غلط بات کہتا ہو۔ یہ فلسفی اور دہری لوگ ہمیشہ سے عجیب بددماغ واقع ہوئے ہیں۔ کوئی معجزہ کوئی کرامت کوئی نرقِ مادست بیان کر دے تو شور مچائیں گے کہ طبعی حماقت سے خلاف ہے عقل اسے تسلیم نہیں کرتی

اور خود ساری کائنات کو بغیر صانع و خالق کہہ کر بھی اپنے آپ کو عقلمند سمجھتے ہیں۔ تو امام صاحب
 سنہ جواب دیا کہ بس ہمارا مناظرہ اس بات پر ختم نہ ہو اور یہ ثابت ہو گیا کہ جب ایک کشتی بغیر مستری اور
 طراح کے نہ تیار ہو سکتی ہے نہ چل سکتی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ساری کائنات اور پر حکمت
 عالم کی کشتی بنانے والا اور اس کا نظام چلانے والا کوئی نہ ہو۔ اور پھر کیسا عجیب اور پیچیدہ نظام
 ہے۔؟ صرف انسانی جسم کی باریکی اور حکمتوں کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ سنہ میں جب نوالہ ڈالا جائے
 تو نہ کے اگلے حصہ میں جو دانت ہیں اسے پھر سے کی طرح تیز بنایا تاکہ سخت چیزوں کو توڑا جاسکے۔
 پھر پچھلے دانتوں کو چکی کے دو پاؤں کی طرح کہ وہ اسے باریک کر دیں۔ پھر تالو اور زبان کی خلقت
 ایسی کی گئی کہ وہ کھانے والے چیز کو سمیٹ لیتا ہے اور اگلے کی طرف بھیج دیتا ہے۔ اسی طرح ہر قسم
 کی چیز اٹھانے کے لئے لہجہ میں انگلیاں رکھیں اور اشیاء کی اذیت اور ضرر سے بچنے کے لئے
 انگلیوں کے سروں میں حرارت اور ہمدست کا احساس سب سے زیادہ رکھا۔ پھر قبض و بسط کی
 ضرورت ہے کہ ہر چیز کی موٹائی اور حجم الگ الگ ہوتا ہے اس کے لئے ہر زنگی میں تین تین جوڑے
 پیدا کر دئے کہ جتنا چاہو انہیں کھول دو۔ پھر ایک اتمہ تخلیف اشیاء کیسے رکھا اور ایک غیر تخلیف
 کیسے کہ جس سے ناک سینہ کا جائے اور استنباہ کیا جائے۔ اسی طرح پوری کائنات کو ایسے موجودہ
 سامعین: ان کو اعتراض ہے کہ اگر یہ چاند اور یہ سورج اپنے مدار اور موجودہ محل وقوع سے نکل جائے
 ہٹ جائیں یا نیچے ہو جائیں تو گرمی اور سردی و زلزلے میں اتنی بے اعتدالی آجائے کہ ساری دنیا گرمی
 یا سردی کی شدت سے ختم ہو جائے اور موجودہ سارے احوال اور کیفیات بدل جائیں گے غرض
 ایک ایک ذرہ ایک ایک چیز میں غور و فکر سے پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک عظیم دیکھ بھب سے پیدا
 کیا اور اس حکم النماکین سے اس میں ہر ہر ضرورت کا لحاظ کیا۔ اور یہ سارا نظام اس طریقہ سے بنایا
 کہ انسان ہر چیز سے فائدہ اٹھائے اور وہ اس کے لئے کارآمد ہو ہر چیز حکمتِ خداوندی کی آئینہ دار
 ہے اور ہر چیز مناسب ہے۔ درخت شیشی عندہ بمقدار۔ انسان کھانے پینے پہننے
 کا محتاج ہے تو وہ سب چیزیں مطافرا دیں جس سے یہ خود زندہ رہ سکے پھر اسے اپنی نسل باقی رکھنے
 کیلئے نوالہ و تناسل کا طریقہ بتلایا اور بقائے نسل کی جو ضروریات تھیں وہ چیزیں بھی مطافرا دیں۔
 --- دیکھتے راستہ پر چلتے کیلئے پاؤں کی ضرورت ہے اور راستہ کی رکاوٹوں اور ضرر رساں چیزوں
 سے بچنے کے لئے آنکھوں کی ضرورت ہے تو آنکھیں بھی عنایت فرمادیں زندہ رہنے کے لئے ہوا
 کی ضرورت ہے۔ تو ہر جگہ ہوا کا خزانہ ہی قائم کر دیا۔ پھر ہمیں ایک دوسرے تک اپنی باتیں پہنچانی بھتیں

تو یہی ہوا آواز پہنچانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ یعنی ہوا آواز و اصوات سے تکلیف ہو کر دوسرے تک آواز پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اور اس ہوا کو روک کر دماغ تک پہنچانے کیلئے ایک گول دائرہ کی شکل میں کان دیتے ہو ہوا کو روک کر آواز اندر پہنچا دیتے ہیں۔ اگر کان نہ ہوتے اور صرف دماغ ہوتا تو آواز سے تکلیف ہوا بمثل اندہ جاتی اور اگر کان آواز کی شدت کو اعتدال پر نہ رکھتے تو بسا اوقات آواز کی تیزی کی وجہ سے دماغ کا پردہ پھٹ جاتا۔ ان حکمتوں کی وجہ سے ایک خاص ہیچ پر کان بنادئے۔ بیشک وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔۔۔ وما لكم من نعمته فمن الله۔ اور تمہارے اوپر جو بھی نعمت ہے وہ خدا ہی کی جانب سے ہے۔

بھائیو! خدا کی نعمتوں پر سوچتے رہو۔ یہ آیاتِ آفاقی اور انفسی پہچان کا ذریعہ ہیں مگر غور و فکر اور سوچنے کا وہ مطلب نہیں جس کی آجکل دعوتِ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ قرآن پر سوچو اور پھر اپنے اس من گھڑت تفکر اور اختراعات کو قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ کہا جا رہا ہے۔ سوچنے سے کون نکر ہو گا۔ مگر قرآن میں تفکر سے مراد وہ غور و فکر ہے، جو خود حضورؐ نے فرمایا حضرت صدیقؓ حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ نے قرآن پر سوچا ہے۔ لاکھوں صحابہؓ کمرندوں تبع تابعینؓ نے تفکر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ، امام بخاریؒ اور امام احمدؒ نے غور و فکر کیا ہے۔ اور قرآن کے معانی سمجھ لینے سے ان کی عاقبت سرفروشی، اعمال اچھے ہو گئے اور دین و دنیا کی فلاح و بہبودی ان کے ہاتھ آئی۔ اور اس غور و فکر کو انہوں نے معرفتِ رب اور ایمان بالغیب کا ذریعہ بنا دیا۔ مگر آج ہمیں دعوتِ دی جا رہی ہے کہ ”ان سب امور طریقوں اور پرانی لائن سے ہٹ کر تفکر کرو اور اس انداز سے تفکر کرو کہ پرانی سب چیزیں پھیر دے جاتیں اور تم میں اور یہود و نصاریٰ میں کوئی امتیاز اور فرق باقی نہ رہ سکے، چاہے قرآن کے ”غلاف کو باقی رکھو مگر“ اپنے غور و فکر کے ذریعہ اس کے معانی اور مصداقات تبدیل کر دو۔

حضورِ اقدسؐ کو کفار نے بڑی سے بڑی چیلنج کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو دعوت تو دیکھئے مگر ہمارے معبودوں کی مخالفت مت کیجئے۔ آج بھی کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو سنا لیجئے مگر پیغمبرؐ ماننے کی شرط، سلام کے لئے لارم نہ کیجئے۔ یعنی پیغمبرؐ کو ماننا یا اس کو خاتم النبیینؐ کہنا ضروری نہیں (معاذ اللہ)

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس قسم کی تقسیم اور تفریق کرنے اور اس میں تبدیل و تخریف کرنے والوں

کے بارہ میں فرمایا :

ان اسدیب یعمرون بین اللہ ودمولہ
و یقولون لؤمن ببعض و نکفر ببعض
او لئذ هم الکفرون حقا
بیشک جو لوگ خدا اور رسول کے درمیان تفریق
کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعض کو مانیں گے اور
بعض کو نہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے لئے نیچ
کی راہ نکالیں۔ بیشک یہی لوگ کافر ہیں بیشک۔

یہ کہنا کہ قرآن کو تو مانستے ہیں مگر پیغمبر کی تشریحات و اقوال کو نہیں مانتے یہ تو ایسا ہے کہ ایک
شخص کہتا ہے کہ میں اس ملک کے صدر کو تو مانتا ہوں مگر اس کے نمائندہ کو نہیں مانتا تو کہا جائے گا
کہ یہ سچا باغی ہے۔ تو خداوند کریم نے ایسے لوگوں کے بارہ میں فرمایا کہ بیشک یہی لوگ سچے
کافر ہیں حضور کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ میری راستہ اختیار کرو۔ تشدد نہ کرو بلکہ بعض باتوں کے نہ ماننے
اور اس میں کسی بیشی کی گنجائش نکال دو۔ اور آج بھی ایسی آوازیں اٹھتی ہیں۔ تو قرآن کریم نے ان باتوں
کا جواب دیا :

قل ما یكون لی ان ابدل
من تدق نفس ان اتبغ
الی ما یوحی الی۔
تم کہہ دو کہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنی طرف
سے اس کو تبدیل کرو میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں
جو مجھ کو وحی کی جائے۔

میری یہ شان نہیں کہ اپنی طرف سے اس دین میں گزرتہ کروں اور اسے اپنی مرضی کے موافق
معافی پہنا دوں میں اپنی جانب سے فہم برابر تبدیل و ترمیم نہیں کر سکتا۔
ہمیں آج سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے بیشک قرآن میں جگہ جگہ سوچنے کی دعوت ہے
مگر اس تفکر کا مطلب تو یہ تھا کہ مثلاً حضرت موسیٰ کی قوم کے حالات پر نظر کرو، نبیاء کی اولاد بھتی
اور جیب متبع شریعت تھی تو خدا نے ان کو مصر کی حکومت دی، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا
درعالمقہ کی اداک پر ان کی سلطنت قائم فرمادی ان میں سے سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ اور
لقمان حکیم جیسے مقلند پیدا فرمائے اور دفعتاً ہم علی العالمین کی بناء پر انہیں اپنے زمانہ کی تمام
اقوام پر فضیلت دی مگر مادی شان و شوکت اور ہر طرح سامان معیشت کی فراوانی کی وجہ سے
انہوں نے کوئی راستہ اختیار کیا۔ ان کا شیوہ تھا کہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصلون چیزوں
کے ملانے کا خدا نے حکم دیا تھا اُسے توڑتے تھے، نیز ان کی حالت یہ تھی کہ یحرفون الکلام من بعد
مواصبہ اللہ کی باتوں کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے تھے۔

ان کو کہا گیا کہ والدین سے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، انسانیت کی بھدائی چاہو، انبیاء کا احترام کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی مت کرو تو انہوں نے ان سب چیزوں کو توڑ دیا دینسردون فی الارض۔ زمین میں نساو برپا کیا، کہیں زنا کا بازار گرم کیا تو کہیں رقص و سرود کا سلسلہ شروع کیا، پھر اس کے ساتھ یہ عیاری اور چالاکی کی اپنی مرضی کے علماء کو جمع کر کے انہیں آسمانی تعلیمات میں ترمیم و تبدیلی اور احکام الہی سے فرار کے راستے نکالنے پر مامور کیا جس کے نتیجہ میں خداوند کریم نے انہیں لعنت کا مستحق قرار دیا اور اپنی رحمت سے ہٹا دیا۔ یہ لوگ مشرک نہیں تھے۔ کلمہ توحید کہتے تھے رسالت برسی علیہ السلام کا اقرار کرتے تھے مگر جرم یہ تھا کہ یحییٰ بنون الکلمہ عن مواضع۔ احکام الہی کو اپنی جگہ سے ہٹاتے تھے اور اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق اسکی توجیہ و تاویل کرتے مثال کے طور پر جی میں آیا تو سرود کو حلال کہا کہ مطلق سرود تو خدا کا مراد نہیں اعضا نامعنا (سرود مرکب) حرام ہے۔

یہ ہے تاویل و تخریف جو یہود کا شیوہ ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہود پر اپنا غضب ڈال دیا اور انہیں ذلت اور خواری میں مبتلا کر دیا۔ آج اگر ہماری تنبیہ اور نصیحت کے لئے یہود کو کچھ غلبہ ہوا ہے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہئے۔ یہود کو خدا نے بن گراہیوں اور طور طریقوں کی وجہ سے ذلت میں ڈال دیا اگر وہی چیزیں ہمارا شیوہ بن جائیں تو وہ ہمیں ایک مغضوب قوم کے ہمعوتوں تنبیہ کرانے پر بھی قادر ہیں۔ اور ہمیں تنبیہ کر دیا۔ آج اگر کچھ عارضی شان و شوکت ہے تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تو سب کا رب ہے، کافر کو بھی روٹی دیتا ہے۔ وہ بہت رحمہ نہیں کہ ذرا سی بات پر کسی کو گھر سے نکال دے۔ وہ تمام عالمین کا رب اور سب کا پالنے والا ہے۔ اور پھر حکیم اور علیم بھی ہے۔ یہود کے عارضی غلبہ کے بعد دنیا کی بڑی طاقت امریکہ کی تھی اس نے یہود کو آگے کر دیا تو خدا نے اسی امریکہ کو ویش نام میں ایسا مٹایا کہ اس کی ساری فرعونیت خاک میں مل گئی کہ جب امریکہ نے مغضوب اور ملعون قوم کا ساتھ دیا تو خود بھی ملعون اور مغضوب بن گیا۔ امریکہ کی رسوائی بھی یہود کے ذلیل ہونے کی دلیل ہے۔ جب کوئی طاقت اور حکومت ظلم اختیار کرے تو ذلیل لم کا تختہ جلد الٹ جاتا ہے۔

سورۃ بقرہ میں یہود کے ان واقعات میں مسلمانوں کے لئے نصیحت ہے کہ خدا نے تمہیں سب سے بہتر امت اور حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کا غلام بنایا اور حضور کی غلامی اتنی بڑی چیز ہے کہ قیامت کے دن حضور سب سے پہلے قبر سے اٹھیں گے۔ پھر اہل مدینہ، پھر اہل مکہ،

پھر تمام مسلمان، اسی طرح تمام مسلمان سب سے پہلے پل عراط سے حضورؐ کے ساتھ گزریں گے۔ سب سے پہلے آپؐ اور آپؐ کی امت کیلئے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ دیکھئے صد کہیں جا رہے ہو تو اس کا جوتے اٹھانے والا، پنکھا چلانے والا خادم اور غلام بھی ساتھ ساتھ جاتا ہے اگر کوئی صد کا چیرا سی ہے تو وزیرِ اعظم سے بھی پہلے صد کے ساتھ ساتھ جائے گا حضورؐ تمام نبیاء کے سردار ہیں۔ تو علامانِ محمدؐ بھی ساتھ ہی ہوں گے۔ تو اس امت کو جو حضورؐ کے وعدے سے خیر الائم ہے، بقرہ میں بنی اسرائیل کے واقعات سے سبق لینے کی تلقین کی گئی کہ اس شان کے باوجود اگر تم نے نافرمانی کی اس اپنے آپ کو دوسری قوموں کی حالت اور حیثیت پر بدل دیا۔ اور دوسروں کی تقلید سے مرعوب ہو کر اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے، کہیں سنت سے انکار، کہیں قرآن سے انکار، کہیں دیگر عبادت و معاملات میں تبدیلی کی تر تہا را انجام بھی یہود جیسا ہوگا۔

قرآن پاک ہمیں اس قسم کے غور و فکر کا سبق نہیں دیتا کہ ہم اردوں سے مرعوب ہو کر ان کی آنکھوں سے قرآن کو دیکھیں۔۔۔ آج اسی گروہ مسلمان متحک کر رہی یہود کو ڈبو سکتے ہیں۔ مگر آج بجائے فاتح کے مغرور ہیں۔ اس لئے کہ بجائے اتباع قرآن کے ہم ماحول سے ڈھبے ہیں کہ جاپان، چین، امریکہ اور روس کا ماحول بدن چکا ہے، تو مولوی صاحب تم بھی خدا سرچہ ماحول کو بدل دو تنگ دائرہ میں کیوں بیٹھے ہو خدا ماحول کی رعایت کر کے دین میں کچھ نرمی پیدا کر دو۔“

حضورؐ کی بعثت کے وقت دنیا زنا، سود اور شراب سے بھری ہوئی تھی تمام مالک پر ان کفریات کا غلبہ تھا تو کہنا چاہئے تھا کہ کچھ نرمی ہونی چاہئے اور زنا اور سود و خوارى حرام نہ ہونی چاہئے، ترقی کی جو صورت تیسرا اور کسریٰ کو نصیب تھی حضورؐ نے اس نام نہاد ترقی کی خاطر اپنی امت کو ان کے راستہ پر کیوں نہ ڈالا؟ وہاں تو ایک ایک صحابی کا یہ حال ہے کہ دین کے کسی مسئلہ اور حضورؐ کی کسی سنت کی خاطر ماحول کی فدا ہر پر وہ نہ کی۔ حضرت حذیفہ بن الیمان بہت بڑے علاقہ کے حاکم تھے ایک دن بڑے بڑے امرا اور رؤساء دیگر قوموں کے موجود تھے۔ بہت بڑے مجمع میں ان کے ہاتھ سے ایک نوازہ گرا ساتھیوں نے اشارہ سے کہا سے مت اٹھائیے اس کا اٹھانا بری بات ہے، فیشن اور ترقی کے خلاف ہے حضرت حذیفہ ان باتوں کو گب خاطر میں لا سکتے تھے۔ ایک نوازہ بھی خدا کی نعمت ہے اگر اس کے ساتھ کچھ آلائش ہے اسے بٹا کر کھالیا جائے تاکہ خدا کی نعمت کی بے قدری نہ ہو اور جب تم بے قدری نہ کرو تو خدا نعمتوں میں، خدا نہ کر دے گا۔ ولئن شکرتکم لازیدنکم ولئن کفرتکم اوعذابن لشدید۔ تو حضرت حذیفہ نے

اپنے ساتھیوں کو ڈانٹ کر کہا کہ ان کتوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت پھوڑ دوں اور ماحول سے وب جاؤں۔

حضرت عمرؓ بیت المقدس میں فاقانہ داخل ہو رہے ہیں، پچھتے پرانے پیوند گنگے کپڑے پہنے ہیں۔ سواری کیلئے اونٹنی ساتھ ہے بعض لوگوں نے اچھے کپڑے اور گھوڑا پیش کر دیا کہ کافر اور مسی سب استعباں کے لئے کھڑے ہیں۔ مگر حضرتؓ نے انکار کر دیا کہ میں ان سے متاثر ہو کر کیوں اپنی عادت اور تہذیب بدلوں اسی اونٹنی کی سواری میں ان کا غلام بھی شریک تھا۔ اور شہر میں داخلہ کے وقت اتفاقاً غلام کی باری مٹی، آپ نے غلام کو اونٹنی پر بٹھلایا اور خود ہمار پکڑے جا رہے تھے۔ یہ تھا ان حضرات کا کردار، دین پر عمل کرنے کیلئے سوچ و فکر کا انداز کہ قرآن کے سیاق اور سباق کے مطابق اور حضرتؓ کی ہدایات و ارشادات کی روشنی میں احکام کا استنباط اور استخراج کیا جانے نہ کہ دیگر اقوام کی تقلید میں اور ماحول کی مرافقت میں وحی الہی کو تبدیل کیا جاسکے۔ پیغمبرؐ کو خدا کا حکم تھا مایکون لی ان ابداً من تلقاء نفسی۔ میری کیا مجال کہ اپنی مرضی سے اس میں تبدیل کروں۔ جس خدا نے ہمارے لئے دیگر ضروریات پیدا کیں جس نے مادی عاہلت سے ہمیں مستغنی کر دیا، اُس نے اپنی مرضیات پر چلنے اور اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لئے وحی بھی نازل کی زبان عقل، فکر، روح سب خدا نے دی تو ہدایت اور رہنمائی بھی ہماری اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اُس نے دیگر ضروریات کی طرح ابتدائے آفرینش سے مدد مافی تربیت کی ضرورت بھی پوری فرمادی، آدم علیہ السلام سے حضرت اقدسؑ تک، نبیا کا سلسلہ چلایا۔ کسی کے اوپر کتابی کسی کے اوپر معنی اور کسی کے اوپر کلامی شکل میں اپنی ہدایت نازل فرمائی اور حضرت اقدسؑ کو علیٰ غایت سے سب سے جامع اور مکمل کتاب وحی بخشی کہ آپ کا خاص شان علم ہی تھا۔ معراج کی راست جبرئیل علیہ السلام نے چارہ گلاس پیش فرمائے، جن میں دودھ، شہد، پانی اور شراب تھا۔ مگر وہ شراب جنت کا تھا جس میں شکر وغیرہ نہ ہوگی۔

لانیھا عنون ولا هم عنھا نہ اُس شراب سے مرعز رہا ہے۔ دودھ وہ اسکو

سینز فوت۔ پانی کر بکیں۔

پھر بھی حضرتؓ نے دودھ کے گلاس کو پسند فرمایا۔ حضرت جبرئیلؑ نے اس پر خدا کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ احمد اللہ خدا نے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ عالم مثال میں دودھ علم کی مثال ہے اور حضرتؓ نے علم کو پسند فرمایا۔ آج ہم ترقیات علمی اور سائنسی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیغمبرؐ کی برکت سے ہیں۔ کیونکہ پیغمبر اپنی امت کے احساسات اور حالات کا اصل منبع ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ و شاگرد اللہ باپ بیٹے

میں مناسبت ہوتی ہے۔ تو حضورؐ کی جوامت ہے خواہ امت اجابت یعنی مسلمان ہیں یا امت دلت ہے جس میں تمام عالم کے کفار بھی شامل ہیں۔ ان سب میں حضورؐ کے بعد علم کی شان غالب ہو گئی امت اجابت میں حقیقی معنوں میں کہ جو دینی اور اخروی علوم ہیں اس کی نظیر دیر متوں میں نہیں مل سکتی۔ اس طرح دیگر اقوام کو سائنسی اور مادی علوم میں اسلام آنے کے بعد ہر ترقی ہوئی وہ پہلے نہ تھی۔ غرض جو بھی علم دنیا میں پھیل رہا ہے اس کا منظر اتم حضورؐ کو بنا دیا گیا تھا۔ اور جب امت علماء و عقلا اکل و دکت ہے اور زمانہ علم کے عروج اور انتشار کا تھا تو حضورؐ کو جو وحی یعنی کتاب دی گئی وہ بھی جامع اور کامل ہے۔ اور بسبب قیامت تک حضورؐ کی نبوت ماتی ہے تو اس وحی کو بھی خدا نے ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ کر دیا کہ کسی دشمن اور مخالف کی سیہ کاریوں سے اس میں باطل کی غلطی نہیں ہو سکتی، قیامت تک اس کے الفاظ اور معانی و مطالب محفوظ رہیں گے لایاتہ الباطل۔ سارے امریکہ اور برطانیہ بھی کسی کی پشت پر کھڑا ہو اور وہ ایک ایک مجلس میں قرآن کے خلاف داکھوں مدسے خرق کریں، پھر بھی نہ اس میں کچھ داخل کر سکتے ہیں اور نہ اس سے کچھ گھٹا سکتے ہیں قرآن کی حفاظت ہمارے ذریعہ سے نہیں بلکہ ہم خود اس کے ذریعہ سے محفوظ ہیں۔ اور اگر ہم نے اسے پھوٹ دیا تو مذہب و نعمت ہم سے چھین کر اوروں کو دے دیں گے، وہ ہم خروم رہ جائیں گے۔ خداوند کریم ہمیں صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے اور اسکی خوشی ماننے اور اس نعمت کا شکر یہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین

تبلیغی طرح پر مفت | پوسٹر خطرہ، بڑا کنبد بڑا ثواب، دوعتہ المیراث، نذر باجماعت
مسواک وغیرہ کے متعلق پوسٹر اور متفرق کتابچے ۱۰ پیسے برائے
مسواک بھی کر مفت طلب فرمائیں۔ مٹنے کا پتہ، مکتبہ اعلیٰ تھلہ سادات۔ ملتان

موتیاروک

۱۔ موتیاروک مرتیاندا کا بلا پریشین علاج ہے۔
۲۔ موتیاروک دمنہ، جالا، بھولا لکروں کیلئے بھی
بہ حد مفید ہے۔
۳۔ موتیاروک بنیائی کو تیز کرتا ہے۔ اور چشمہ کی
مزدورت نہیں رکھتا
۴۔ موتیاروک آنکھ کے بر مرض کے لئے مفید ہے۔

بیت احکمت

بھاری منڈی لاہور

دیرینہ پیچیدہ، جسمانی، روحانی

امراض

کے خاص معالج

جمال شفا خانہ ریسرڈنٹ شہر

منلیع یشادہ

اسلام کا نظام تقسیم دولت

گزشتہ سے پیوستہ

اسلام کے نظر پر تقسیم دولت کے مذکورہ امتیازات میں سب سے بڑا اور بنیادی امتیاز یہ ہے کہ اس سے آجروں و سرمایہ کی تفریق ختم کر دی ہے جس کے نتیجے میں تقسیم دولت کے تین مدد قرار پاتے ہیں منافع، اجرت اور کرایہ جو سب سے بدیعنی سود کو ناجائز قرار دے دیا گیا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ معیشت میں "آجر" کی سبب سے بڑی خصوصیت جسکی بنا پر اسے "منافع" کا مستحق قرار دیا گیا ہے، یہ بتانی جاتی ہے کہ وہ کاروبار کے نفع و نقصان کا خطرہ برداشت کرتا ہے مگر سرمایہ دارانہ نقطہ نظر سے "منافع" اسکی اس ہمت کا صلہ ہے۔ کہ اس نے ایک ایسی کاروباری مہم کا آغاز کیا جس میں اگر نقصان ہو جائے تو وہ تنہا اس پر پڑے گا۔ باقی فیثول عوامل پیداوار میں سے سرمایہ کو معین سود، زمین کو معین مکان اور محنت کو معین اجرت مل جاتی ہے۔ اس سے وہ نقصان سے بری ہیں۔

اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ درحقیقت "نقصان کا خطرہ مول لینے" کی یہ صفت خرد سرمایہ میں موجود ہونی چاہئے۔ اس خطرے کا بار کسی اور پر نہیں ڈالا جاسکتا۔ ہر شخص کسی کاروبار میں اپنا سرمایہ لگانا چاہتا ہے اس کو یہ خطرہ مول لینا پڑے گا۔ اس سے جو سرمایہ دار ہے وہی خطرہ مول لینے کے لحاظ سے آجروں سے ہے۔ اور جو شخص آجروں سے وہی سرمایہ دار بھی ہے۔

اسب ہر شخص کے کسی کاروبار میں گننے کی تین صورتیں ہیں :

۱۔ الغرضی کاروبار : سرمایہ لگانے والا بلا شرکت غیر سے خود ہی کاروبار بھی چلاتے اس صورت

میں اس کو جو صلہ ملے گا وہ خواہ عرفی اور قانونی اعتبار سے صرف "منافع" کہلائے۔ لیکن معاشی اصطلاح کے مطابق وہ صلہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوگا۔ سرمایہ نگاہی وجہ سے "منافع" کا اور کاروبار چلانے کی محنت کے لحاظ سے اجرت کا۔

۲۔ شرکت | دوسری صورت یہ ہے کہ کئی آدمی مل کر سرمایہ نگاہیں کاروبار چلانے میں بھی سب شریک ہوں اور نفع و نقصان میں بھی اس کے فقہی اصطلاح میں "شرکت العقود" کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی معاشی اصطلاح کے مطابق تمام شرکا سرمایہ نگاہنے کی حیثیت سے "منافع" کے حقدار ہوں گے اور کاروبار چلانے کی حیثیت سے "اجرت" کے۔ یہ صورت بھی اسلام نے جائز قرار دی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تجارت کا یہ طریقہ رائج تھا۔ آپ نے لوگوں کو اس پر برقرار رکھا۔ اور اس کے جواز پر اجماع منعقد ہو گیا۔

۳۔ مضاربیت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص سرمایہ لگائے۔ اور دوسرا کاروبار چلائے اور نفع میں دونوں شریک ہوں، اس کے فقہی اصطلاح میں "مضاربیت" کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں معاشی اصطلاح کے مطابق سرمایہ لگانے والے (رب المال) کو اس کا حصہ "نفع" کی صورت میں ملے گا اور کاروبار چلانے والے (مضارب) کو "اجرت" کی صورت میں۔ ہاں اگر کاروبار میں نقصان ہو جائے تو جس طرح رب المال کا سرمایہ بیکار گیا۔ اسی طرح مضارب کی محنت بیکار رہی۔ یہ صورت بھی اسلام میں جائز ہے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کے قبل ہی معاملہ فرمایا تھا۔ اس کے بعد اس کے جواز پر بھی فقہانہ امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ ان تین صورتوں کے سوا کاروبار میں سرمایہ کے شریک ہونے کی اسلام میں کوئی اور صورت نہیں ہے۔

سود کا کاروبار | شغل سرمایہ کی چوتھی صورت جو غیر اسلامی معاشروں میں شروع سے رائج چلی آتی ہے، سود کا کاروبار ہے۔ یعنی ایک شخص سرمایہ بطور قرض دے، دوسرا محنت کرے، نقصان ہو تو محنت کا ہوا اور سرمایہ کا سود ہر صورت میں کھرا رہے، اس کو اسلام نے حرام قرار

۱۔ علامہ ابو البیہود للخری ص ۱۵۱ ج ۱۱ مجمع السعاده مصر۔

۲۔ زرقانی شرح المواہب ص ۱۹۸ ج ۱ الاذہریہ مصر ۱۳۳۵ھ۔

۳۔ البیہود للخری ص ۱۸ ج ۲۲

دیا ہے۔

یا ایھا الذین آمنوا خذوا ما بقی
من الربوا ان کنتم مومنین
فان لم تفعلوا فاذلوا بحرب
من اللہ ورسوله۔

اے ایمان والو! سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا
پورا سے چھوڑ دو، اگر تم مومن ہو، پس اگر تم ایسا
نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے
اسلام جنگیں لے۔

اس کے ساتھ ہی قرآن کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ :
فان تبتم فلکم رؤس اموالکم
لا تظلمون ولا تظلمون۔

پس اگر تم (سود سے) توبہ کر دو تو تمہیں تمہارے
اصل اموال مل جائیں گے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ
کوئی تم پر ظلم کرے۔

ان دو آیتوں میں ”ما بقی من الربوا“ اور ”فلکم رؤس اموالکم“ کے الفاظ نے پوری
وضاحت کیساتھ یہ بات صاف کر دی ہے کہ سود کی ادنیٰ سے ادنیٰ مقدار کا باقی رہنا بھی اللہ کو
مگرا نہیں ہے اور سود کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرض دینے والے کو صرف ”رأس المال“
واپس ملے، لہذا اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اسلام کی نظر میں صفر کے سوا سود کی ہر شرح نامعقول ہے۔
جاہلیت میں بعض قبائل عرب دوسرے قبیلوں سے سود پر قرض لے کر کاروبار کرتے تھے۔
اسلام نے ان تمام معاملات کو یکسر موقوف کر دیا۔ ابن جریرؒ فرماتے ہیں :

كانت بنو عمر بن عمر بن عمرو بن بنو النضر
الربا من بنو النضر وكان بنو النضر يربون
نعم فی الجاهلیۃ فجاء الاسلام ولم یعلیم
مال کثیر۔

جاہلیت میں بنو عمر بن عمر بن عمرو بن بنو النضر
اور بنو النضر انہیں سود دیتے تھے جب
اسلام آیا تو ان کا ان پر بہت سارا مال واجب
تھا۔

اور

كان بنو النضر يربون لشقیفۃ بنی

دافع رہے کہ قبائل عرب کی حیثیت مشترکہ کمپنیوں کی سی تھی جو افراد کے مشترکہ سرمایہ سے کاروبار
کرتی تھیں۔ اس لئے ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے کا اجتماعی طور پر قرض لینا عموماً کاروبار کے لئے
ہوتا تھا۔ اللہ اسکو بھی قرآن کریم نے منوع قرار دے دیا۔

غرض اسلامی نظام معیشت میں جو شخص کسی کاروباری آدمی کو اپنا مدپیہ کاروبار میں لگانے کے لئے دینا چاہتا ہے اسے پہلے یہ متعین کرنا پڑے گا کہ وہ مدپیہ کاروبار کے نفع میں خود حصہ دار ہو سکے لے دے رہا ہے۔ یا وہ اس مدپیہ سے اس کاروباری آدمی کی امداد کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مدپیہ دیکر کاروبار کے نفع سے مستفید ہو تو اسے "شرکت" یا "مصارفہ" کے طریقوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی اسے کاروبار کے نفع و نقصان کی ذمہ داری بھی، بھائی پڑے گی۔ کاروبار کو نفع ہوا تو وہ نفع میں شریک ہوگا۔ اور اگر کاروبار کو خسارہ ہوا تو اسے خسارہ میں بھی حصہ دار ہونا پڑے گا۔

اور اگر وہ مدپیہ دوسرے کی امداد کی غرض سے دے رہا ہے تو پھر مزدی ہے کہ وہ اس امداد کو امدادی سمجھے۔ اور "نفع" کے ہر مطالبے سے دستبردار ہو جائے، وہ صرف اپنے ہی روپے کی واپسی کا مستحق ہوگا جتنے اس نے قرض دئے تھے۔ اسلام کی نظر میں اس نا انصافی کے کوئی معنی نہیں ہیں کہ وہ اپنے "سود" کی ایک شرح متعین کر کے نقصان کا سارا بوجھ مقرض پر ڈال دے۔ اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ اسلام میں نقصان کا خطرہ مول لینے کی ذمہ داری "سرمایہ" پر ہے۔ جو شخص کاروبار میں سرمایہ لگائیگا اسے یہ خطرہ مزد مول لینا پڑے گا۔ لہذا اگر "آجبر" کی بنیادی خصوصیت یہ ہے (جیسا کہ بیشتر ماہرین معاشیات کا خیال ہے) کہ وہ "خطرہ مول بیتا ہو" تو یہ خصوصیت اسلام کی نظر میں درحقیقت "سرمایہ" کی ہے۔ اس لئے اسلامی نظام معیشت میں سرمایہ اور آجر ایک ہی چیز ہو جاتے ہیں اور تقسیم دولت میں ان کا حصہ منافع ہے، نہ کہ سود۔ اور اگر "آجر" کی بنیادی خصوصیت یہ سمجھی جائے کہ وہ تنظیم امد منصوبہ بندی کرتا ہے (جیسا کہ بعض ماہرین معاشیات کا خیال ہے) تو پھر یہ کام "صنعت" میں داخل ہے۔ اور اسے الگ عامل پیداوار سمجھنا طول لا طائل ہے۔

کرایہ اور سود کا فرق | مذکورہ بحث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام کی روئے منافع اور اجرت بائز ہے۔ اور سود نا جائز۔ اب پوچھی چیز "کرایہ" رہ جاتی ہے۔ اسلام اس سے

۱۔ اگر کسی شخص نے قرض حسن لیکر کاروبار میں سرمایہ لگایا ہے اور وہ ان کی شرکت یا مصارفہ کا معاملہ نہیں کیا تو قرض لینے کے بعد دیون خود اس روپے کا مالک ہو گیا اب وہ خود سرمایہ دار کی حیثیت سے روپیہ لگا رہا ہے۔ اس لئے نقصان کی ذمہ داری بھی اس پر ہوگی۔

بھی جائز قرار دیا ہے۔ بعض حضرات کو یہاں یہ اشکوک ہو سکتا ہے کہ جب سرمایہ پر سود کا لین دین معین ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے تو زمین کا کرایہ (واضح رہے کہ ہماری اصطلاح میں زمین کے اندر مشینری وغیرہ بھی داخل ہے) کیوں جائز ہے جبکہ وہ بھی مبین ہوتا ہے۔

اس سوال کے جواب کیلئے پہلے یہ سمجھنا چاہئے کہ معیشت کے ادبی وسائل دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جنہیں استعمال کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لئے انہیں خرچ کرنا نہیں پڑتا، بلکہ وہ اپنا وجود برقرار رکھتے ہوئے فائدہ دیتے ہیں۔ مثلاً زمین، مشینری، فرنیچر، سواری وغیرہ کہ ان کے وجود کو باقی رکھتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ان سے مستفید ہونے کے لئے انہیں خرچ یا فنا کرنا نہیں پڑتا۔ ایسی چیزیں چونکہ بذات خود قابل استفادہ ہوتی ہیں۔ اور ان کے بہت سے فوائد وہ ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لئے کرایہ پر لینے والے کو ذرہ برابر محنت نہیں کرنی پڑتی۔ دوسری طرف ان کے استعمال سے ان کی قدر گھٹتی ہے۔ اس لئے ان کے منافع کی اُجرت کا لین دین بالکل معقول اور درست ہے۔ اور اس منافع کی اُجرت کو اسلام ”کرایہ“ کہتا ہے۔

اس کے برخلاف نقد روپیہ وہ چیز ہے جس سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے اسے خرچ یا فنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے کسی قسم کا فائدہ اس وقت نہیں اٹھایا جاسکتا جب تک کہ اس سے کوئی چیز خریدی نہ جاسکے۔ لہذا روپیہ چونکہ بذات خود قابل استفادہ نہیں ہوتا۔ اس لئے ایک طرف اس سے جس قسم کا فائدہ بھی مقروض اٹھانا چاہئے اسے خرچ کر کے خود کچھ عمل کرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف مقروض کے استعمال کی وجہ سے روپیہ کی قدر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس لئے اس پر کوئی معین ”شرح سود“ مقرر کرنے میں کوئی معقولیت نہیں ہے۔ روپیہ کے مالک کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو قرض نہ دے۔ یا چاہے تو اس کے ذریعہ روپیہ کے ماحتمل کے ساتھ شرکت و مضاربیت کا کاروبار کرے۔ لیکن اگر وہ قرض دیتا ہے تو اس پر معین ”شرح“ سے سود لینے کی اسلام اجازت نہیں دے سکتا۔

اسی بناء پر ہم نے یہ اصطلاح مقرر کی ہے کہ جو چیزیں بذات خود خرچ کئے بغیر قابل استفادہ نہیں ہوتیں وہ ”سرمایہ“ کہلائیں گی اور جب وہ داخل پیداوار کی حیثیت سے کاروبار میں شریک ہوں گی تو ”منافع“ کی مستحق ہوں گی اور جو چیزیں خرچ کئے بغیر قابل استفادہ ہوتی ہیں وہ ”زمین“ کہلائیں

گی اور عمل پیدائش میں حصہ دار ہونے کی وجہ سے انہیں مگر یہ "کی صورت میں دولت تقسیم کی جائیگی۔
 حرمت سود کا اثر تقسیم دولت پر | ذکرہ بالا بحث سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ اسلام
 اور سرمایہ داری کے نظام تقسیم دولت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ معاشیات میں
 "سود" جائز ہے اور اسلام میں ناجائز۔ اب مختصراً اس پہلو پر نظر ڈال لیتا ہوں مناسب ہو گا کہ حرمت
 سود کے معاشی اثرات کیا ہیں۔

یوں تو "سود" کی حرمت سے پیدائش دولت کے نظام پر بھی بڑے گہرے وعدہ رس
 اور فید اثرات مرتب ہوئے ہیں لیکن یہاں یہ بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ اس لئے
 یہاں اس کے صرف ان اثرات کی طرف مہل اشارے عرض کئے جاتے ہیں جو تقسیم دولت کے
 نظام پر مرتب ہوتے ہیں۔ حرمت سود کا ایک سادہ اثر تو یہ ہے کہ اسکی وجہ سے تقسیم دولت
 کے نظام میں توازن اور ہمدراری پیدا ہو جاتی ہے۔ سودی نظام معاشیات کا یہ خاصہ لازمہ ہے
 کہ اس میں ایک فریق (سرمایہ) کا نفع تو معین صورت میں بہر حال کھرا رہتا ہے۔ لیکن اس کے مقابل
 دوسرے فریق (محنت) کا نفع مشتبہ اور مبہوم رہتا ہے۔ وسیع پیمانے کی تجارتیں خواہ کتنی ہی نفع بخش
 کیوں نہ ہو جائیں۔ لیکن انہیں بہر حال خطرے سے خالی نہیں کہا جاسکتا، بلکہ جہاں موجودہ وسائل
 معیشت کی فراوانی سے بڑے پیمانے کی تجارتوں کے خطرات کم ہوئے ہیں، وہاں کچھ خارجہ عوامل
 کی بناء پر ان میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور تجارت جتنے بڑے پیمانے کی ہوتی ہے۔ یہ خطرات بھی
 اتنے ہی شدید ہو جاتے ہیں۔ اس لئے سرمایہ دارانہ معیشت میں تقسیم دولت کا توازن نہایت ناہموار
 ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرض لینے والے کو سمیت نقصان اٹھانا پڑا لیکن قرض دینے والے
 کی تجددی بھرتی ہی چلی گئی، اور کبھی اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ آجر کو بے انتہا منافع ہوا اور سرمایہ
 دینے والے کو اس میں سے بہت معمولی سا حصہ مل سکا۔

اس کے برخلاف اسلامی نظام میں چونکہ سود حرام ہے اس لئے موجودہ دنیا میں عموماً شغل
 سرمایہ کی صرف دو صورتیں ہوں گی۔ شرکت اور مضاربہ۔ اور یہ دونوں صورتیں تقسیم دولت کی اس
 غیر منصفانہ ناہمدراری سے خالی ہیں۔ ان صورتوں میں نقصان ہوتا ہے۔ تو فریقین کو ہوتا ہے۔ اور نفع
 ہوتا ہے تو دونوں فریق متناسب طریقے سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ "ارتکاز دولت"
 جو سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی بدترین خرابی ہے۔ اس طریقے کی بدولت اسکی بڑی حد تک موثر
 رنگ نظام ہو جاتی ہے اور دولت کا ذخیرہ چند ہاتھوں میں سمٹنے کی بجائے معاشرے کے افراد

میں اس طرح پھیلتا ہے کہ اس سے کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہو پاتا۔ وجہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ معیشت میں ارتکازِ دولت کی ایک بہت بڑی وجہ ”سود“ ہے۔ اس کی وجہ سے مٹی بھر سرمایہ دار نہ صرف یہ کہ دولت کے بڑے خزانے پر قابض ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ پورے بازار پر بھی پوری خود غرضی کے ساتھ حکمرانی کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ”رسد اشیار“ اور قیمتوں کا نظام بھی قدرتی رہنے کی بجائے مصنوعی ہو جاتا ہے۔ اور معیشت و اخلاق سے یکسر علی سیاست تک زندگی کا کوئی گوشہ اس کے بڑے اثرات سے محفوظ نہیں رہتا۔

اسلام نے ”سود“ کو ممنوع قرار دے کر ان تمام خرابیوں کی بنیاد کو منہدم کر دیا ہے۔ اسلامی نظام میں ہر روپیہ لگانے والا کاروبار اور اس کی پالیسی میں شریک ہوتا ہے۔ نفع و نقصان کی ذمہ داریاں بھی اٹھاتا ہے۔ اور اس طرح اس کی کاروباری مرضی بے لگام نہیں ہونے پاتی۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ | یہاں ایک شبہ کا ازالہ کر دینا مناسب ہو گا۔ ”سود“ کے بارے میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے تقسیمِ دولت میں ناہمواری پیدا ہوتی ہے اور فریقین میں سے کوئی نہ کوئی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس پر بعض حضرات کے دل میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ سودی کاروبار میں جس شخص کو بھی نقصان پہنچتا ہے وہ اس کی مرضی سے پہنچتا ہے۔ اور جب وہ خود یہ خطرہ مول لینے پر راضی ہے تو اس میں قانونِ شریعت کیوں دخل انداز ہوتا ہے۔

حالانکہ خدا ساعود کیا ہائے تو اس کا جواب سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ اسلامی نظامِ زندگی کا معمولی سا مطالعہ بھی یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ اسلام میں فریقین کی باہمی رضامندی ہمیشہ کسی معاملے کی وجہ ہوا نہ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص دوسرے کے ہاتھوں قتل ہو جانے پر راضی ہو تو یہ بات قاتل کو بری نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ ”دنا“ جسے مغربی تہذیب کی تنگ نظری نے خاص نبیِ زندگی کا مسئلہ سمجھا ہوا ہے۔ اس میں بھی فریقین کی رضامندی جرموں کو بری نہیں کر سکتی۔

دولت کی تقسیم اور معاشی نظام کی بہبود کا معاملہ تو اس سے کچھ آگے ہی ہے۔ شروع میں قرآن کریم کے تراویں سے عرض کیا جا چکا ہے کہ دولت اصلاً اللہ کی ملکیت ہے اور اس نے انسان کو جو ملکیت عطا کی ہے وہ آزاد اور بے لگام ہونے کی بجائے اصولوں کی پابند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ معاملہ جو اسلام کی نظر میں فی نفسہ غیر منصفانہ ہے۔ یا جس کا اثر معاشرے کی اجماعی بہتری پر پڑ سکتا ہے۔ اس میں اسلام نے فریقین کی رضامندی کو وجہ جواز قرار نہیں دیا۔ احادیث میں فریقین کی رضامندی کے باوجود جو ”تلقی الجلب“، بیع الحاضر للباد، محاکمہ، مزابینہ — اور

معاہدہ ————— وغیرہ کی شدید ممانعت آتی ہے اس کے پیچھے بھی حکمت کارفرما ہے۔ اس لئے "سود" کے معاملے کو بھی "من" اس بنا پر جائز قرار نہیں دیا جاسکتا کہ فریقین اس پر رضامند ہیں۔ جاہلیت کے لوگ حرمت سود پر اسی قسم کا اعتراض کیا کرتے تھے کہ :

انما البيع مثل الربوا۔ بیع برابری کی طرح تو ہے۔

قرآن کریم نے مختصر لفظوں میں اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ :

داخل الله البيع وحرم الربوا۔ اور اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام۔

یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کے جواب میں "حرمت سود" کی کوئی حکمت اور مصلحت نہیں بیان فرمائی، بلکہ صرف یہ فرمایا ہے کہ جب اللہ نے بیع کو حلال اور ربا کو حرام کر دیا ہے۔ تو خواہ اسکی مصلحت تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس حکم کو ماننا پڑے گا۔ یہاں قرآن کریم نے حکمتوں کو بیان فرمانے کی بجائے حاکمانہ اسلوب اختیار فرمایا ہے۔ جس سے حرمت سود پر ہر قسم کے اعتراض کی جڑ کٹ جاتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ سود کی حرمت اسلام کا وہ حکمانہ فیصلہ ہے جسکی وجہ سے سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی بہت سی خرابیاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد اشتراکیت کے ستبد اور غیر فطری نظام معیشت کو اختیار کرنے کی بھی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہی وہ اعتدال کی راہ ہے، جو موجودہ دنیا کو افراط و تفریط سے نجات دلا کر ایک متوازن اور منصفانہ نظام معیشت کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے۔ فرانسیسی پرہیزگار لوفی ماسین لون نے بڑی سچی بات کہی ہے کہ :

"سرمایہ داری اور اشتراکیت کے تضادم میں اسی تمدن اور تہذیب کا مستقبل محفوظ اور

درخشاں رہے گا جو سود کو ناجائز قرار دیکر اس پر عمل بھی کر رہا ہو۔"

اجرتوں کا مسئلہ | یہاں تک تقسیم دولت کے معاملے میں اسلام اور سرمایہ داری کا ایک بنیادی فرق واضح ہوا ہے اور وہ ہے مسئلہ سود۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ایک اور فرق کو ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے جو آجر اور اجیر کے رشتے سے متعلق ہے اور جس میں اجرتوں کا مسئلہ ٹیڑھ بحث آتا ہے۔

۱۔ ڈاکٹر یوسف الدین۔ اسلام کے معاشی نظریے ص ۲۸ ج ۲ بحوالہ ڈاکٹر محمد اللہ

انجمن اے قرضہ حسنہ کی اہمیت مجلہ طلیسانیت عثمانیہ ج ۴ حصہ معاشیات ج ۲

۱۹۴۳ء

سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف موجودہ دنیا میں جو شدید رد عمل ہوا ہے اسکی بہت بڑی وجہ آجر اور اجیر کے جھگڑے اور اجر تو کی تعیین کے مسائل تھے۔ سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی بنیاد ہی چونکہ خود غرض اور بے نظام انفرادی ملکیت پر ہے۔ اس لئے اس نظام میں آجر اور اجیر کے درمیان "رسد و طلب" کا ایک ایسا خشک، کھردرا اور رسمی تعلق ہے جسکی بنیاد خاص خود غرضی پر استوار ہوئی ہے۔ آجر صرف اس حد تک اجیر کی انسانیت کا احترام کرتا ہے جب تک وہ اپنے کاروبار کے لئے اس کے ہاتھوں مجبور ہے۔ لہذا جہاں یہ مجبوری ختم ہو جاتی ہے وہاں وہ اس پر اپنے ظلم کا شکار کس دیتا ہے۔ دوسری طرف اجیر صرف اس وقت تک آجر کے کام اور اس کے احکام سے دلچسپی رکھتا ہے۔ جب تک اس کا روزگار کسی آجر پر موقوف ہو۔ لہذا جہاں اسکی یہ مجبوری ختم ہو جاتی ہے وہاں وہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مزدور اور سرمایہ دار میں ایک ہی کشمکش قائم رہتی ہے۔ اور دونوں کے درمیان کوئی صحیح مندرجہ رابطہ قائم نہیں ہو پاتا۔

اس کے برخلاف اسلام نے اگرچہ آجر اور اجیر کے درمیان رسد اور طلب کے نظام کو ایک حد تک تسلیم کیا ہے، لیکن ساتھ ہی محنت کی رسد اور طلب دونوں پر کچھ ایسی پابندیاں عائد کر دی ہیں کہ ان کا باہمی رابطہ ایک خشک رسمی تعلق نہیں رہا۔ بلکہ بڑی حد تک بھائی چارہ بن گیا ہے۔ آجر کا نقطہ نظر اجیر کے بارے میں کیا ہونا چاہئے، اسکو قرآن کریم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک قول نقل فرماتے ہوئے مختصر لفظوں میں واضح فرما دیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کیلئے "آجر" تھے۔ انہوں نے فرمایا :

وما ارید ان اشیء عیدت مستجد فی میں تم پر (غیر ضروری) مشقت ڈالنا نہیں
انشاء اللہ من الصالحین۔ چاہتا۔ خدا نے چاہا تو تم مجھے نیکو کار پادگے۔

اس آیت نے واضح فرما دیا کہ ایک مسلمان آجر جس کی اصلی منزل مقصود "صالح" ہونا ہے، اس وقت تک "صالح" نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اجیر کو غیر ضروری مشقت ستہ بچانے کا داعیہ نہ رکھتا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مزید واضح الفاظ میں اسطرح کھول دیا ہے کہ

ان اخوانکم خولکم جعلکم اللہ تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں جنہیں اللہ نے

تحت ایدیکم فمن کان اخا تحت تمہارے زیر دست کیا ہے۔ لہذا جس شخص کا

یہ فیصلہ صحیح ہو یا کل و لیلہ اس کا ماتحت ہو اسے چاہئے کہ وہ جو

ما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبہم
فان کلفتموہم ما یغلبہم
فأعینوہم ۔ ۱۰

خود کھاتے اس میں سے اسکو بھی کھلائے،
اور جو خود پہنتے اس میں سے اسکو بھی پہنائے
اور ان پر کسی ایسے کام کا بوجھ نہ ڈالو جو ان کی
طاقت سے زیادہ ہو۔ اور اگر کسی ایسے کام
کا بوجھ ڈالو تو خود ان کی مدد کرو۔

تیز ارشاد فرمایا کہ :

اعطوا الاجیر اجرة قبل ان
یحیف عرقہ ۔ ۱۱

مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے
سے پہلے ادا کر دو۔

اسی طرح آپ کا ارشاد ہے کہ تین شخص ایسے ہیں جن کا میں قیامت کے دن دشمن ہوں گا، ان
میں سے ایک وہ ہے کہ :

یہل استاجر اجیرا فاستوفی منه
ولم یعطہ اجرة ۔ ۱۲

وہ شخص جو کسی مزدور کو اجرت پر لے۔ پھر اس
سے کام پر ڈالیے اور اسکو اسکی اجرت نہ دے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ مزدوروں کے حقوق کا کس قدر احساس تھا۔ اس کا اندازہ حضرت علی کی
ایک روایت سے برتا جہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ وفات سے قبل آپ کے آخری الفاظ یہ تھے :
الصلوۃ وما ملکت
ایمانکم ۔ ۱۳

نماز کا خیال رکھو اور ان لوگوں (کے حقوق) کا
جہ تھا جس سے زیروست ہیں۔

ان ہدایات کے نتیجے میں "مزدور" کو اسلامی معاشرے میں جو باوقار اور براہِ راست مقام حاصل
ہوا اسکی بیشمار مثالیں قرونِ اولیٰ کی اسلامی تاریخ میں ملتی ہیں۔ اور پورے دُشوق اور یقین کے ساتھ
کہا جاسکتا ہے کہ "مزدور" کے حقوق کی رعایت اس سے بہتر طریقے پر ممکن ہی نہیں ہے۔
دوسری طرف اسلام نے "آجر" کو بھی کچھ حکام کا پابند بنا کر آجر سے اس کے تعلقات

۱۰ صحیح بخاری کتاب العتق ص ۳۶۶ ج ۱

۱۱ ابن ماجہ و طبرانی عن ابن عمر (جمع الخوائد ص ۲۵۶ ج ۱) میرٹھ ۱۳۴۵ھ

۱۲ صحیح بخاری کتاب الاجارہ بروایت ابوہریرہ ص ۳۰۲ ج ۱

۱۳ ابن ماجہ (جمع الخوائد ص ۲۶۲ ج ۱)

کو مزید خوشگوار کر دیا ہے۔ مزدور آجر کے جس کام کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اسلامی نقطہ نظر سے وہ ایک ایسا معاہدہ کرتا ہے جسکی پابندی اسے صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لئے نہیں کرنی ہے بلکہ اسکی اصل منزل مقصود یعنی آخرت کی بہتری بھی اس پر موقوف ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْعُوا
إِلَى الْعَقُودِ -

اے ایمان والو تم اپنے معاہدوں کو
پورا کرو۔

اور ارشاد ہے:

إِنَّ خَيْرَ مِمَّا يَتَّبِعُونَ
الْعُقُوبَ الْأَمِينِ -

بہترین اجر وہ ہے جو قوی بھی ہو اور
امانت دار بھی۔

نیز ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَلُوا
عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالَهُمْ
أَوْ دُونَهُمْ يَخْسِرُونَ -

وہ لوگ طلب ہے ان ناپ تول میں کی
کہ غیروں کیلئے برا پناحتی لینے کے وقت
پورا پورا وصول کریں اور جب انہیں ناپ
یا تول کر دینے کا موقع آئے تو کی کر جائیں

فتہائے امت کی تصریحات کے مطابق اس آیت میں "مطفیف" یا ناپ تول میں کی کہ نپو اسے کے مفہوم میں وہ مزدور بھی داخل ہے جو طے شدہ اجرت پوری وصول کرنے کے باوجود کام چوری کا مرتکب ہو اور اپنے برا وقت اس نے آجر کو بیع دئے ہیں انہیں آجر کی مرضی کے خلاف کسی اور کام میں صرف کرے۔ اس لئے ان احکام نے "کام چوری" کو گناہ عظیم قرار دے کر اجیر کو بھی یہ جتنا دیا ہے کہ جس آجر کا کام کرنا اس نے قبول کیا ہے، اسکی ذمہ داری اٹھالینے کے بعد اب وہ خود اس کا اپنا کام بن گیا ہے۔ اور اس کے ذمے مزدوری ہے کہ وہ پوری دیا ندادی، مستعدی اور لگن کے ساتھ اسے انجام دے، ورنہ وہ آخرت کی اس بہتری کو حاصل نہ کر سکے گا جو اس کا اصل مقصد ہے۔

خلاصہ یہ کہ اسلام نے اجرتوں کے مسئلے میں رسد و طلب کے نظام کو ایک حد تک تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ آجر اور اجیر دونوں کیلئے کچھ ایسے احکام دیدئے ہیں کہ ان کی وجہ سے رسد و طلب کا یہ نظام خود غرضی کی بجائے آخرت و بعدوی پر مبنی ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں کسی صاحب کو یہ شبہ پیدا ہو کہ آجر اور اجیر دونوں پر پابندیاں عائد کرنے

کے لئے قرآن و سنت نے جراحہ کام دئے ہیں انکی حیثیت اخلاقی ہدایات کی سی ہے۔ جو ٹیٹھ معاشی اور قانونی نقطہ نظر سے خارج از بحث ہیں۔ لیکن یہ اعتراض اسلام کے مزاج کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہوگا۔ یہ بات واضح رہتی چاہئے کہ اسلام محض ایک معاشی نظام ہی نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی کا ایک مکمل دستور العمل ہے جس میں زندگی کے تمام شعبے باہم مربوط رہ کر ساتھ ساتھ چلتے ہیں ان میں سے کسی ایک شعبے کو دوسرے تمام شعبوں سے کاٹ کر سمجھنے کی کوشش لازماً غلط فہمیاں پیدا کرے گی۔ اس کے ہر شعبے کا صحیح اس وقت سامنے آ سکتا ہے۔ جب اسے اس کے عجمی نظام زندگی میں فٹ کر کے دیکھا جائے۔ اس لئے اسلامی معاشیات کی بحث میں ان اخلاقی ہدایات کو خارج از بحث قرار نہیں دیا جاسکتا۔

پھر اسلام کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اگر خدا وسیع نظر سے دیکھا جائے تو اسکی اخلاقی ہدایات بھی درحقیقت قانونی احکام ہیں اس لئے کہ ان پر بالآخر آخرت کی جزا و سزا مرتب ہوتی ہے جسکو ایک مسلمان کی زندگی میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہ "عقیدہ آخرت" ہی وہ چیز ہے جس نے نہ صرف یہ کہ اخلاق کو قانون کا درجہ عطا کیا ہے، بلکہ اصطلاحی قوانین کی پشت پناہی بھی کی ہے۔ قرآن کریم کے اسلوب پر اگر آپ غور فرمائیں تو نظر آئے گا کہ اس کے ہر قانونی اور اخلاقی حکم کیساتھ "خوف خدا" اور "فکر آخرت" کے معنایں ملے ہوئے ہیں۔ اس میں اصل راستہ یہی ہے کہ حقیقت قانون کی پابندی محض انسانی ڈنڈے کے زور سے کسی نہیں کرائی جاسکتی، تاوقتیکہ انسان کی ہر فکر و حرکت اور ہر فکر و عمل پر پورہ دینے کیلئے "فکر آخرت" موجود نہ ہو، یوں تو دنیا کی ہزار سالہ طویل تاریخ جو پوری قانونی جکڑ بندیوں کے باوجود مظالم اور جرائم کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس ناقابل انکار حقیقت کی تصدیق کرتی ہے۔ لیکن خاص طور سے آج کی مہذب دنیا نے تو اسے روز روشن کی طرح عیاں کر دیا ہے کہ جس رفتار سے قانونی مشینوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے جرائم بڑھ رہے ہیں۔

اس لئے یہ سمجھنا کہ "اجیر" اور "آجر" کے تعلقات محض قانونی جکڑ بندیوں سے درست ہو سکیں گے انتہا مدہ سے کی خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ اس کا اصل علاج صرف اور صرف "فکر آخرت" ہے اور اسلام نے اس معاملے میں اس پر زیادہ زور دیا ہے۔

آج کا ذہن جو محض دنیوی زندگی کے الٹ پھیر میں الجھ کر مادے کے اس پار بھانکنے کی صلاحیت کھو چکا ہے اس کے لئے شاید اس بات کو سمجھنا مشکل ہو لیکن یقین ہے کہ اگر اس

سکون انسانیت کے لئے مقدور ہے تو وہ سینکڑوں ٹھوکریں کھا کر بالآخر اس حقیقت تک پہنچے گی جس کی طرف قرآن کریم نے بار بار توجہ دلائی ہے۔ جس زمانے میں اسلام ایک عملی نظام کی حیثیت سے اس دنیا میں کارفرما تھا۔ اس وقت دنیا اس قرآنی نظریے کی صداقت کو خوب اچھی طرح دیکھ چکی ہے۔ اس دور کی تاریخ میں آجبر اور اجیر کے جھگڑوں کی یہ کیفیت ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی جس نے کچھ عرصہ سے پوری دنیا کو تہ و بالا کیا ہوا ہے۔ قرآن و سنت کی یہی وہ اخلاقی ہدایات تھیں جنہوں نے اس مسئلے کا اطمینان بخش حل پیش کر کے دکھایا اور سبکی وجہ سے اسلام کے قرونِ اولیٰ کی تاریخ آجبر کے جبر و تشدد اور اجیر کی ہڑتالوں سے تقریباً غالی نظر آتی ہے۔

تقسیم دولت کے ثانوی مدات

اب تک ہماری بحث تقسیم دولت کے اولین حقداروں سے متعلق تھی۔ اسلامی نظریہ تقسیم دولت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس نے عاقلین پیداوار کے ساتھ دولت کے ثانوی مستحقین کی ایک طویل فہرست دی ہے اور اس کا ایک باقاعدہ نظام بنایا ہے۔ مقامے کی تمہید میں اس بات کی طرف اشارہ سے کہنے چاہئے ہیں کہ دولت اصلاً اللہ کی ملکیت ہے۔ وہی اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور اس نے انسان کو اس پر ملکیت کے حقوق عطا کئے ہیں۔ انسان کو اس کے کسب و عمل کا بھی صلہ ملتا ہے۔ وہ اس کا مالک مزدور ہے۔ لیکن چونکہ کسب و عمل کی تمام تر توفیق اللہ ہی دیتا ہے۔ اور دولت کی تخلیق بھی اسی نے کی ہے۔ اس لئے انسان اپنی ملکیت کے استعمال میں قطعی طور پر خود مختار نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے احکام کا پابند ہے۔ لہذا جس جگہ خرچ کرنے کا وہ حکم دیدے انسان کیلئے وہاں خرچ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔

اسی بنیادی نظریے سے عمل پیدائش کے علاوہ استحقاق دولت کا ایک دوسرا مد ٹودہ نکل آتا ہے۔ یعنی ہر وہ شخص اسلامی نقطہ نظر سے دولت کا مستحق ہے جس تک دولت کا پہنچانا اللہ نے دولت کے اولین مالکوں کے ذمے فرض قرار دیا ہے۔ اس طرح تقسیم دولت کے ثانوی مدات کی ایک طویل فہرست مرتب ہو جاتی ہے، جن میں سے ہر ایک دولت کا مستحق ہے۔

ان مدات کو مقرر کردہ اسلام درحقیقت یہ چاہتا ہے کہ دولت کو معاشرے میں

زیادہ سے زیادہ گردش دی جائے اور تکانہ دولت پر جو پابندیاں "سود" کی حرمت کے ذریعہ عائد کی گئی ہیں ان میں مزید توسیع دی جائے۔ ان بات کا تفصیلی بیان تو اس مختصر مقالے میں ممکن نہیں ہے۔ تاہم انہیں اختصار کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے۔

۱۔ زکوٰۃ | ان میں سب سے پہلا اور سب سے زیادہ وسیع مد "زکوٰۃ" ہے۔ قرآن کریم نے بیسٹار مقامات پر اس فریضے کو "نماز" کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ہر وہ شخص جو سونے چاندی مریشی امد مال تجارت کا مقدار نصاب کی حد تک مالک ہو۔ اس کے لئے ہر وہی قرار دیا گیا ہے کہ وہ سال گذرنے پر اپنی ان ملکات کا ایک حصہ دوسرے ہر دست مند افراد پر صرف کرے۔ اور جو شخص اس فریضے کو ادا نہ کرے اس کے لئے قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ :

الذین یکنزون الذہب والفضة	جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر رکھتے ہیں۔
ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فنبزہم	اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انکو
بعذاب الیم۔ یوم یجئ علیہا فی نار جہنم	آپ کو عذاب کی خبر سنا دیجئے جس
فتکون بھا جبارہم وجنہم وعلہم	دن اس (دولت) کو جہنم کی آگ میں گرم کیا
ہذا ما کنزتم لا نفسکم ذوقوا	جائے گا۔ پھر اس سے انکی پیشانیوں و پہلوؤں
ما کنتم تکنزون۔	اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہ وہ مال ہے جو
.....	تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا۔ چکھو جسے تم
.....	جمع کیا کرتے تھے۔

— پھر اس زکوٰۃ کی ادائیگی کیلئے قرآن کریم نے آٹھ مصارفِ خود مقرر فرما رکھے ہیں —
اسی طرح "زکوٰۃ" کے اس ایک مد کیلئے آٹھ مصارفِ مقرر فرما کر قرآن کریم نے دولت کی زیادہ سے زیادہ گردش کا دوازہ کھول دیا ہے۔

"زکوٰۃ" کے مصارف میں استعناق کی قدر مشترک "ناواری" اور "افلاس" ہے اور اس مد میں افلاس ہی کے خاتمے پر زکوٰۃ دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے ناوار اور افلاس کے درمیان کس قدر وسیع پیمانے پر تقسیم دولت ممکن ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ۹۶۵ء میں پاکستان کی قومی آمدنی تقریباً پندرہ ارب تیس کروڑ روپیہ تھی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ترین شرح یعنی ۲.۵ فی صد کے حساب سے اگر قومی آمدنی کی پوری زکوٰۃ نکالی جائے تو کم از کم ۲۱ تیس کروڑ ۶ پچیس لاکھ روپیہ سالانہ صرف غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اگر تمام عالمین

پیداوار ہر سال باتا دگی کے ساتھ زکوٰۃ نکالیں تو سالانہ کتنی خیر رقم سرمایہ داروں کی جیب سے نکل کر غریبوں اور ناداروں کے پاس پہنچتی ہے۔ اور اس طرح تقسیم دولت کی ناہمواری کتنی تیزی سے رفع ہو سکتی ہے۔

۲۔ عشر | "عشر" درحقیقت زمین پیداوار کی "زکوٰۃ" ہے۔ لیکن چونکہ اس پیداوار میں انسانی محنت کا دخل نسبت کم ہوتا ہے۔ اس لئے اسکی شرح ۵٪ فی صد کی بجائے ۱۰ فیصد رکھی گئی ہے۔ "عشر" صرف ان زمینوں کی پیداوار پر واجب ہوتا ہے۔ جو تقبی تفصیلات کے مطابق عشری ہوں اور اسکو زکوٰۃ ہی کے مصارف پر خرچ کیا جاتا ہے۔

۳۔ کفارات | غریبوں تک، دولت پہنچانے کا ایک مستقل راستہ، اسلام نے کفارات کے ذریعہ مقرر کیا ہے۔ کوئی شخص بلا عذر رمضان کا روزہ توڑ دے یا کسی مسلمان کو تکیہ کر دے یا اپنی بیوی سے خوار کرنے یا قسم کھا کر راستہ توڑ دے تو بعض سورتوں میں لازمی اور بعض سورتوں میں اختیاری طور پر اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مال کا کچھ حصہ ناداروں پر خرچ کرے۔ یہ نقد و پیسہ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور کھانے پکڑے کی صورت میں بھی۔

۴۔ صدقۃ الفطر | اس کے علاوہ جو لوگ معاشی نصاب ہوں، ان کے ساتھ عید الفطر کے موقع پر لازم کیا گیا ہے کہ غار عید کو جاننے سے پہلے فی کس پانچ سو درہم یا اسکی قیمت مفلسوں، ناداروں، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کریں۔ یہ رقم نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنی تاباخی اولاد کی طرف سے بھی نکالی جاتی ہے۔ اور اس کے وجہ سے کچھ مقدار نصاب کا "نامی" ہونا یا اس پر پورا سال گزرنے کا بھی مزید نہیں ہے لہذا اس طریقے سے ایک جماعتی سوت کے موقع پر زیادہ سے زیادہ مساوات پیدا کی جاسکتی ہے۔

مذکورہ بالا چار عبادت غریبوں اور مفلسوں میں دولت تقسیم کرنے کے سلسلے تھے۔ اس کے علاوہ وہ وہ ہیں جن سے اعزہ و اقرباء کی امداد اور ان تک دولت کا پہنچانا مقصود ہے ان میں سے ایک مدد تفقات کا ہے اور دوسرا وراثت کا۔

۵۔ تفقات | اسلام نے ہر انسان پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اپنے خاص خاص رشتہ داروں کی معاشی کفالت کرے، پھر ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کی کفالت بہر صورت واجب ہے۔ خواہ انسان تنگ دست ہو یا خوشحال۔ مثلاً بیوی و تاباخی اولاد اور بعض وہ ہیں جن کی کفالت کی ذمہ داری وسعت کے ساتھ مشروط ہے۔ ایسے رشتہ داروں کی ایک عوئل

فہرست اسلامی فقہ میں موجود ہے۔ اور اس کے ذریعہ خاندان کے پانچ کمزور افراد کی معاشی کفالت کا بڑا اچھا نظام بنایا گیا ہے۔

۱. وراثت | اسلام کا نظام وراثت اس کے نظریہ تقسیم دولت میں ایک بنیادی امتیاز رکھتا ہے۔ وراثت کی مرکز تقسیم سے تقسیم دولت میں جو ناہمواری پیدا ہوتی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ مغربی ممالک میں اس ناہمواری کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہے۔ جبکہ اقرار بہت سے ماہرین معاشیات نے کیا ہے۔

یورپ میں بالعموم اکبر الاولاد کی جانشینی کا طریقہ رائج ہے، جس میں سارا ترکہ بڑے لڑکے کو مل جاتا ہے۔ باقی سب محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر بعض مقامات پر اگر مرثیہ والا چاہے تو کسی دوسرے شخص کے نام اپنے سارے ترکہ کی وصیت کر سکتا ہے۔ اور اس میں اسے مذکور اولاد کو بھی محروم کرنے کا حق ہے۔ اس طریقے کے نتیجہ میں دولت پھیننے کے بجائے سمٹی جاتی ہے۔ اس کے برعکس ہندو مذہب میں تقسیم دولت کو مردوں میں اشتراکی حد تک مساوی کر دیا گیا ہے۔ لیکن عورتیں بہر حال وراثت سے محروم رکھی گئی ہیں، جس سے ان پر ظلم ہونے کے علاوہ گروہی دولت کا دائرہ اسلام کی بہ نسبت سمٹ جاتا ہے۔

اس کے برخلاف اسلام نے تقسیم وراثت کا جو نظام بنایا ہے، اس میں ان تمام خرابیوں کا انسداد ہو جاتا ہے۔ اس نظام کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں :-

۱۔ قرابت کے لحاظ سے وارثوں کی ایک طویل فہرست رکھی گئی ہے جس کی وجہ سے متردک دولت زیادہ وسیع پیمانے پر تقسیم ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ دولت کے وسیع پیمانے پر تقسیم کرنے کا مقصد سارا ترکہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے یا بیت المال میں داخل کر دیا جائے۔ لیکن اس صورت میں ہر مرنے والا کوشش کرتا کہ وہ اپنی زندگی ہی میں سارا مال ختم کر جائے۔ اس سے معیشت کے نظام میں ابتری پیدا ہو جاتی۔ اس نے اسلام نے اسے میت کے رشتہ داروں میں تقسیم کرنے کا نظام بنایا ہے۔

۲۔ دنیا کے تمام نظام اسے وراثت کے برخلاف عورتوں کو بھی میراث کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ حَظَّ النِّسَاءِ

اول الذان والا قربون مما قل منه
 کیٹے بھی ایک حصہ ہے اس مال میں جو والدین
 اور ان کا سب چھوڑ کر جائیں۔ حضورؐ سے
 (النساء) بھی اور زیادہ میں سے بھی ایک حصہ ہے۔

۳۔ مرنے والے کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ کسی وارث کو محروم کر دے یا کسی کے حصہ میں
 ترمیم کر سکے۔ اس طرح وراثت کے راستے سے ارتکازِ دولت کا امکان ختم کر دیا گیا ہے۔
 ارشاد ہے :

آباد کھروا بتادکم ملائمت موت ایچم
 اقرب لکم نفعاً فریضۃ من اللہ
 تمہارے باپ بیٹوں میں کون نفع کے اعتبار
 سے تم سے قریب تر ہے۔ تم نہیں جانتے
 یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا قانون ہے۔

۴۔ چھوٹی اور بڑی اولاد میں کوئی تفریق نہیں کی گئی بلکہ سب کو برابر حصہ دیا گیا۔

۵۔ کسی وارث کے لئے اس کے حصہ رسدی کے علاوہ کسی مال کی وصیت کرنے کی ممانعت
 کردی گئی ہے۔ اس طرح کوئی وارث متوں کے مال سے اپنے حصہ وراثت کے سوا کچھ نہیں پاسکتا
 ۶۔ متوفی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ وارثوں کے سوا دوسرے لوگوں کیلئے وصیت کر جائیں
 اس سے بھی دولت کے پھیلاؤ میں مدد ملتی ہے۔ اور تقسیم وراثت سے قبل دولت کا ایک حصہ
 وصیت پر صرف ہو جاتا ہے۔

۷۔ لیکن وصیت کرنا اسے کہ اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ پورے مال کی وصیت کر
 جائے۔ بلکہ اسے اپنے مال کے صرف ایک تہائی حصہ میں ایسا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔
 اس سے زیادہ کی وصیت کا وہ مجاز نہیں اس طرح ارتکازِ دولت کے اس خطرے کا سد باب کر
 دیا گیا ہے، جو پورے مال کی وصیت کی اجازت کی صورت میں پیدا ہو سکتا تھا۔

خراج و جزیہ | مذکورہ بالا ملاقات کے علاوہ مدد ایسے ہیں جن میں دارکان دولت کے لئے
 ضروری قرار دیا گیا ہے، کہ وہ اپنی دولت کا کچھ حصہ حکومت وقت کو ادا کریں۔ ایک خراج اور دوسرا
 جزیہ۔

خراج ایک قسم کا زمینی لگان ہے جو صرف ان زمینوں پر عائد کیا جاتا ہے جو فقیہی تفصیلات
 کے مطابق خراجی ہوں اور اسکو حکومت اجتماعی کاموں میں صرف کر سکتی ہے۔ اور یہ ایک تو ان غیر مسلم
 افراد سے وصول کیا جاتا ہے۔ جو اسلامی حکومت کے باشندے ہوں اور حکومت نے ان کے جان و مال

اور آہرو کی حفاظت کا ذمہ لیا ہو۔ دوسرے ان غیر مسلم مالک سے بھی جزیہ وصول کیا جاسکتا ہے جن سے خرید کی ادائیگی پر صلح ہوتی ہو۔ یہ رقم بھی حکومت کے اجتماعی مقاصد میں صرف ہوتی ہے۔ اوپر تقسیم دولت کے جو ثانوی مراتب بیان کئے گئے ہیں یہ سب وہ ہیں جن میں دولت صرف کرنا دولت کے اولین مالکوں کے ذمے شخصی طور پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ غریب و مساکین پر اور مسلمانوں کے اجتماعی مقاصد میں خرچ کرنے کی جو ترغیبات قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہیں، وہ ان کے علاوہ ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

يَسْكُونَتِ مَاذَا يَنْفَعُونَ
 قلب العفو۔
 لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں
 آپ فرما دیجئے کہ جو نفع دے۔

اس ارشاد نے واضح فرما دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے کہ انسان صرف مقدار واجب خرچ کرنے پر اکتفا نہ کرے۔ بلکہ جس قدر دولت اس کی عزت سے زائد ہو، وہ سب معاشرے کے ان افراد تک پہنچانے کو اپنی سعادت سمجھے جو دولت سے محروم ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "انفاق فی سبیل اللہ" کے احکام و فضائل سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان احکام کے ذریعہ اسلام نے تقسیم دولت کا جو شگوار نظام قائم فرمایا ہے اس کے نتیجے میں ہماری تاریخ کے اندر ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ معاشرے میں صدقات کو قبول کرنے والا ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا تھا۔

یہ اسلامی نظام تقسیم دولت کے چند نمایاں خدوخال تھے۔ اس مختصر مقالے میں اس نظام کی اتنی ہی بھلک دکھانی جاسکتی تھی۔ لیکن امید ہے کہ ان گذارشات سے یہ بات واضح ہوگئی ہوگی کہ اس معاملے میں اسلامی نظام معیشت سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں سے کس طرح ممتاز ہے۔ اور اسکی بنیادی خصوصیات کیا ہیں۔

وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب

مسئلہ خلافت و شہادت

شہادت حضرت حسینؑ، مسئلہ خلافت اور مقام صحابہؓ پر حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ کی ایک بلند پایہ تقریر جو بیش قیمت امانوں اور ترتیب و نظر ثانی کے بعد شائع کی گئی ہے۔ صفحات ۱۰۲۔ ایک روپیہ کے ٹکٹ بھیج کر طلب فرمادیں۔ ایک کتاب دی جی نہیں کی جائے گی۔ شعبہ نشر و اشاعت دار العلوم حقانیہ۔ اکوڑہ مشک

قرآن حکیم ————— افا ————— تعمیر اخلاق

(سمیع الحق)

بشکرِ تعلیم القرآن سوساٹی ڈھاکہ

تعمیر اخلاق اور انسانی مجد و شرف کی تکمیل کے سلسلہ میں ان فلاسف کا یہ ایک اجماعی جائزہ تھا۔ اور اس سے واضح ہو گیا کہ ایسے بہم حرف، قوی علاقائی نسلی طبقاتی اور غیر فطری اخلاقی مناجاتے تعمیر انسانیت جیسے نازک ترین کام کی ہرگز صلاحیت نہیں رکھتے۔ اب ہم اس بارہ میں قرآن کریم اور اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں۔

قرآن کریم اور انسان کے قوتِ علمیہ کی اصلاح | انسان میں خداوند تعالیٰ نے تین بنیادی قوتیں رکھی ہیں جنہیں علمائے اخلاق اور حکمائے اسلام نے تمام اچھے اور بُرے اخلاق کا سرچشمہ قرار دیا ہے۔ قوتِ علم، قوتِ غضب، قوتِ شہوت۔ ان تینوں قوتوں کے اعتدال سے بہترین صفات اور اخلاق حسنہ ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلی قوت انسان کے علمی فکری اور اعتقادی زندگی اور دوسری دوسری قوت انسان کی عملی زندگی کا منبج ہے۔ ان باطنی جبلتوں میں سے کسی ایک کا بھی نقطہ اعتدال سے بڑھ جانا بے شمار اعتقادی اور اخلاقی خرابیوں، ذہنی گمراہیوں اور اعمالِ ناسدہ کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر ان تینوں صفات میں قوتِ علمی کی حیثیت اساس اور اصل الاصول کی ہے۔ اور انسان کی دیگر تمام حیوانی صفات کی اعتدال اور بے اعتدالی کا مدار قوتِ علمیہ کے اعتدال ہی پر ہے۔ اس قوت سے انسان کے نظریات اور اعتقادات پھوٹتے ہیں۔ یہی قوت باطنی احساسات، فطرت، ضمیر اور حاسہ انسانی کو بیدار یا برباد کرتا ہے۔ قوتِ علمیہ کی بے اعتدالی افراط یا تفریط کے نتائج مکر و فریب، جہل، حماقت، ناتجربہ کاری، غلط تدبیر، گمراہی، بدعتیہ دینی، دیوانگی، تذبذب، تشکیک، بدگمانی، عیاری، طراری، غیارت اور بلاغت کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ قرآن کریم سب سے پہلے ایمانِ اسلام،

توحید کے ذریعہ اس قوت کو اعتدال میں لانا چاہتا ہے جس کے نتیجہ میں انسان اچھے اور بُرے اقوال و افعال، محسوسات اور خیالات، حق اور باطل کا راستہ اور غلط چیزوں میں امتیاز کر سکے، حق اور باطل میں تمیز اور تفریق کی اس استعداد کو قرآن کریم حکمت اور فرقان کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ ہوا اخلاقی فاضلہ اور اعتقادات صحیحہ کا سرچشمہ بن کر انسان کے اوپر دین اور دنیا میں خیر کثیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔

قرآن کریم نے سب سے پہلے اخلاقی قوتوں کے اس منبع قوتِ بلیہ کی تصحیح کرنی چاہی اور اپنے جامع اور ہمہ گیر اندازِ بیان اور اعجازی اسلوب سے علم اور جہل، حق اور باطل کے درمیان ایک واضح خط فاصلہ کھینچ دیا۔ قرآن کریم کے اس حصہ کو ہم "اعتقادات" کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اسلام سے پہلے ساری دنیا قوتِ بلیہ کی بجائے اعتدالی کی وجہ سے جن اعتقادی خرابیوں میں مبتلا ہو کر اخلاقی انحطاط کی انتہا گہرائیوں میں جا گئی تھی قرآن کریم نے ان تمام مفسد اور خرابیوں کا معجزانہ انداز میں ازالہ فرمایا۔ سب سے پہلی چیز ایمان و اسلام۔ اور خداوند کریم کی ذات و صفات کے بارے میں پاکیزہ اور نکھر پڑا تصور، قرآن حکیم نے توحیدِ خاص پیش کرتے ہوئے خلق و امر اور ساری کائنات کی ربوبیت کا مستحق صرف خداوند کریم کو ٹھہرایا۔ ملائکہ اور انبیاء کی الربوبیت کی تردید کی، بت پرستی، ستارہ پرستی، جن اور شیطان، معنی قوتوں، بھوت، کھانت اور دیگر اداہم و خرافات کی پرستش کا قلع قمع فرمایا۔ تعددِ اکہہ کفارہ اور شفاعت کے من گھڑت معانی کا ابطال کیا۔ غیر خدا کی مشرکانہ عظیم سے روک دیا۔ خدا اور مخلوق کے درمیانی واسطوں کے مشرکانہ اعتقادات کا ازالہ کیا اور شرک کے تمام شبہات آباد پرستی، قبر پرستی، قوم پرستی، وطن پرستی، اور رنگ و نسل کی پرستش سے بھی انسان کو روک دیا۔ اس کے ساتھ ہی خداوند تعالیٰ کی حقیقی عظمت سے روشناس کراتے ہوئے جہنم و جہت، مادہ اور کثافت کے برعکس ہری اور باطنی عریب اور انسانی مزعمات سے اس کی تزیین و تقدیس فرمائی۔ انسان کو اس کی صفات جمال و کمال سے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ قرآن نے خالق اور مخلوق کا صحیح مرتبہ بھی متعین کر دیا کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، نہ کوئی اس کا رشتہ دار ہے اور نہ کوئی اس کا برابر یا ہمسر۔ تعالیٰ اللہ عن ذالک عوا کبیر اقلک ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفو احد۔

اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں

هو الله الذي لا اله الا

وہ بادشاہ ہے، پاک ذات، سب عیوں سے

هو الملك المقدر من السلام

المومن السعیدین العزیز الجبار المتکبر
سبحان الله عما یشرکون هو الله
الخالق الباری المصور له الاسماء
الحسنی یسبح له عافی السموات
والارض فهو العزیز الحکیم۔

مسلم، ان سینے والا، پناہ میں لینے والا زبردست
دبائے والا صاحبِ عظمت پاک ہے اللہ ان کے
شریک بلا سنے سے وہ اللہ ہے پیدا کرنے والا
نکال کھڑا کرنے والا۔ صریح بتانے والا۔ سب
عمر نام اسی کے ہیں پاکی بول رہا ہے اسکی حمد

کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔

ساری کائنات اس کے سینے میں بیٹھ کر مخلوق برابر ہے، اسکی بارگاہ میں نفیست اور شرافت
کا مدار نہ تو کسی کا مخصوص نسب قوم اور وطن ہے نہ کسی کا خاص رنگ، زبان یا دوسرے دنیاوی
اختیارات، اسکی بارگاہ میں بزرگی اور تعجب کی شئی ہر شخص کے ذاتی اوصاف اور کمالات ہیں،
ان اکرمکم عندنا الله اتقاکم۔

بیشک تم میں سے سب سے معزز تم میں سے

زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔

ہر شخص اپنے عمل کا خود محاسب ہے، کسی کا عمل، قربانی یا محنت دوسرے کی غفلت اور کوتاہیوں
کا کفارہ نہیں بن سکتی۔ دین ایک کے جرم میں دوسرا پکڑا جاسکتا ہے۔

فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ
ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔

جس نے ذرہ برابر نیکی یا برائی کی وہ اس کا بدلہ
پائے گا۔

اس بارہ میں قرآن کریم صحت اولیٰ اور صحت ابراہیم و موسیٰ کے حوالہ سے اس فطری اور سچی بات
کو دہراتا ہے جسے ان انبیاء کے پیروؤں نے کفارہ اور اجنبیت کے تیدوں سے بدل دیا تھا۔

ان لیس للانسان الا نسی
وان سغیر سنوت یرى ثم یجزا
الجزا الا نسی۔

انسان نہیں کرتی (نہ) سنہ والا بوجہ کسی دوسرے کا
اور یہ کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا اور
یہ کہ اسکی کمائی اسکو دکھلائی ضرور ہے، پھر اس کو بدلہ

ملتا ہے اس کا بدلہ بدلہ۔

اُس کا ارشاد ہے :

انی لا امنع عمل عامل منکم
من دکر و ائنی۔

بیشک میں تم میں سے کسی مردادِ عیدیت کی
محنت خالص نہیں کرتا۔

خداوندِ عالم، ایمان اور اسلام، خالق اور مخلوق کے باہمی تعلق کے بارہ میں قرآنی تعلیمات کی طرف سے

یہ صرف چند اشارات ہیں جسکی تفصیل سے مختلف اسالیب اور پیرایوں میں پورا قرآن مجید اول تا آخر لبریز ہے۔

قرآن کے اخلاقی فلسفے کی روح [قرآن کریم سب سے پہلے توحید ایمان اور اسلام کی شکل میں انسان کے علمی فکری اور نظری قوت کو تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر اس بنیاد پر اخلاقی حسنہ اور اعمال صالحہ کی عمارت اٹھانا چاہتا ہے۔ اور یہی ایمان، تصورِ آخرت، اور عقیدہ احتساب، اسلام کے اخلاقی فلسفے کی روح ہے جس کے بغیر تمام اخلاقی فلسفے بے جان ڈھانچے ہیں۔ یہ روح اگر تروتازہ اور توانا ہے تو انسانی فطرت صحیح ضمیر زندہ اور حساسہ اخلاق بیدار ہے۔ جس کی وجہ سے تمام اعمال و اخلاق فاضلہ اسکی طبیعت اور عادت بن جاتے ہیں اور وہ مثال اخلاق اور تمام برائیوں سے خود بخود بیزار اور دستبردار ہو جاتا ہے۔ خداوند کریم نے ایمان کی اس اسی حیثیت کو اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا :

وَلَكِنْ أَتَاهُ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانِ	خداوند تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب اور
وَزِينَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ	پسندیدہ بنایا اور کفر گناہ اور نافرمانی سے
الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ	تمہارے دلوں میں نفرت مثال دی یہی دگ
أَوْشَكَتْ لَهُمُ الرِّشَادُ	نیک چلن ہیں۔

پھر وہ اعمال و اخلاق کی غرض و غایت کسی مادی، دنیوی یا فانی منفعت کو نہیں بلکہ خداوند کریم کی خوشنودی و مناسبت مولیٰ دائمی زندگی، سرخوئی آخرت، حصولِ جنت اور وہابتِ عالیہ کو قرار دیتا ہے۔

— قَدْ اَطْلَعَ مِنْ لُحَا وَفَتْحَ خُطَابٍ مِنْ دُشُحَا —

درجہ بگڑہ اعمال و اخلاق کی مقبولیت کا دار و مدار اتبغاءِ مرضاتِ اللہ، اتبغاءِ وجہ اللہ، اتبغاءِ وجہِ الاعلیٰ کو بتاتا ہے۔ دنیا کے تمام اخلاقی فلسفے سقراط اور افلاطون اور ارسطو کی اخلاقیات کسی نہ کسی مادی مقاصد اور فوائد پر مبنی تھے۔ اور مادی چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ قرآن کریم نے ایمان کے ذریعہ حسن اخلاق اور اعمال صالحہ کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور نیتِ خاصہ سے بندھ کر ہر قسم کی مادی تلاشوں اور تمام تغیر پذیر اثرات کے پاک و صاف کر دیا۔ اس معاملہ میں وہ طرحِ طریقت کی ترغیب و تہذیب سے کام لے کر ایمان بالہ اللہ کے ذریعہ انسان کے اندر سے اس کے ضمیر اور روحانی قوتوں کو بیدار کرتا ہے۔ خوشنودی مولیٰ کی طلب اور ایمان و اخلاص کے خدائی کوئی عمل اس کی بارگاہ میں مقبول نہیں اسکی نگاہ میں ایمان کے بغیر انسان کی کوئی خوبی اخلاقی فاضلہ

کے ذمے میں نہیں آسکتی۔ مادی منفعت پر مبنی خوش اخلاقی کو حقیقت نفاق اور خود غرضی سمجھا جاتا ہے۔

والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ
یحبسہ انطیاقن ماء حتی اذا جاءہا
لم یجدوا شیئاً۔ (خدا)

خدا اور آخرت نہ ماننے والوں کے کام ایسے ہیں
جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسکو پانی سمجھ کر وہاں
جاتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا۔

نیکیوں میں دنیاوی مقاصد کی غلامی کروہ بظاہر عمل کا باعث سمجھا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے صدقات کو جتانے سے برباد کر کے ان لوگوں کی طرح مت بنو جو دکھلا دے اور نمود کیلئے مال و دولت خرچ کرتے ہیں۔ اور خدا و آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ

یورپ کے اخلاق کی حقیقت | تصور آخرت اور ایمان کے بغیر حسن و اخلاق اور تہذیب و تمدن کی مثال یورپ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ جہاں تمام اخلاق و اعمال کو صرف مادی نفع نقصان کے ترازو میں تولی جاتا ہے۔ وہاں کی اخلاقیات استحصال زر اور جلب منفعت میں محدود ہو کر رہ گئی ہے اور صرف وہی خوبیاں اپنائی جاتی ہیں جو ملک اور سوسائٹی کے لئے مادی لحاظ سے کچھ نہ کچھ فائدہ رکھتی ہوں۔ مثلاً معاملات میں صفائی اور دیانت۔ وعدہ کی پابندی نظم و ضبط۔ باہمی تعاون۔ وقت کی پابندی اور صبر الوطنی وغیرہ۔ اور جن اخلاق حسنہ میں اسے مادی نفع نظر نہیں آتا۔ یورپ اس کے بارہ میں مفلس اور تلاش ہے۔ شرم و حیا، معیت اور عصمت، بزرگوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت، کنبہ پروری، رشتہ داروں کے حقوق، انسانیت کا احترام، دوسری قوموں کی پاسداری، خلق خدا سے ہمدردی وغیرہ اخلاق حسنہ سے تصور آخرت اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یہ اقوام محروم ہیں جن سے ظاہر ہے کہ جو مادی اخلاق وہ اپنائے ہوئے ہیں وہ محض کاروبار اور تجارت اور منفعت پر مبنی ہیں، جو نفاق میں شمار ہو سکتے ہیں۔ مگر اخلاق میں نہیں۔ انفرنس کسی قوم فرد یا معاشرہ کا واقعی معنوں میں مہذب ہونے کیلئے لازمی چیز ایمان اور تصور آخرت ہے جس کے بغیر تمام عقلی موشگافیاں اور منطقی استدلال اور فلسفیانہ تعلیمات تعمیر اخلاق انسانی میں ناکام ہیں۔ یہ ایمان و اسلام جس کا قرآن کریم مطالبہ کرتا ہے۔ انسان کا اپنے تمام قزاقی اور صلاحیتوں اور خواہشات کا رب العالمین کو مکمل سپردگی تفویض تمام اور تسلیم کامل کا نام ہے جس کی وجہ سے تمام خواہشات اس کی مرضی میں ڈھل کر رذائل اخلاق کی جڑیں خود بخود کٹ جاتی ہیں۔

صفات کمال و جمال اور ہر حمد و ستائش کی سزاوارت صرف وہ ذات ہے ہوتا ہے اور باقی ساری مخلوق عاجز اور محتاج ہے۔ اس کا ہر عمل عجز و خشوع، تسلیم اور انقیاد، عاجزی اور توفیق کلی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ وہ اپنی نماز کے فدیہ اعلان کرتا ہے کہ ترفع اور تکبر، انانیت اور غرور تو ایک طرف میں تو اتنا سراپا احتیاج ہوں کہ انتہائی پستی اور آخری ذلت کیلئے ناک اور پیشانی تک خاک میں رگڑ رہوں۔ پس جبکہ نماز کبر نفس کو شاکر انسان کو تمام آثارِ تجذیبہ سے پاک و صاف کر دیتی ہے۔ تو خشوع اور شکر مجاہد باہ کی بدستی اور بے اعتدالی، فوری اور فکری گناہوں اور اخلاقی گراؤٹ کو پھر نفس میں کہاں پناہ مل سکتی ہے۔ قرآن کریم نے نماز کے اس اخلاقیاتی پہلو کو خاص طور سے ذکر فرمایا۔

ان الصلوة تحلی عن الفحشاء والمنکر بیشک نماز بے حیائی اور بری بات سے دھکی
ولد کر اللہ اکبر۔ ہے اور اللہ کی یاد بہت بڑی پیر ہے۔

اور حضرت نے ارشاد فرمایا :

”جب تک نماز اس کو برائی اور بدی سے باز نہ رکھے اس کی نماز نماز ہی نہیں۔“

یہ تو نماز کا سببی پہلو ہے۔ ایجابی پہلو یہ ہے کہ تزکیہ نفس اور تطہیر اخلاق کے ساتھ ساتھ نماز انسان میں وہ اخلاقی حمید پیدا کرنا چاہتی ہے جو ایک مہذب انسان کیلئے ضروری ہیں۔ گویا نماز بیک وقت تخلیہ اور تخلیہ دونوں ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے ہے۔ مثلاً صرف سورۃ فاتحہ کو بیچے جو نماز کی مدح ہے۔ اس کا آغاز ہی الحمد ہے ہوتا ہے۔ جو رب العالمین کا شکر اور اس کی عظمتوں کا اعتراف ہے۔ پھر کہیں تو نماز لذائذ اور خواہشات نفس سے دستگیری ہے اخلاق و اسرار کو نہیں تو وہ نماز ہی ہے جسے ان تعبد اللہ کانک تراہ اور معراج المؤمنین کہا گیا ہے۔ سخاوت اور ایثار کہیں تو نماز ماسوائے خدا کے ساری مخلوق کو قربان کر کے اور تکبر کے ساتھ انھارے ہوئے اس سے براءت ظاہر کر دیتا ہے۔ فرض صدق و عفاف، تسلیم و انقیاد، ضبط و تنظیم، اجتماعیت اور جمعیت، خاھر، شوق و ذوق، شجاعت اور قہر نفس، تواضع اور غرور، انفاق و ایثار کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس جامع عبادات و افعال عبادت یعنی نماز میں موجود نہ ہو۔

اس کے علاوہ نماز کا ایک اور اخلاقی پہلو ہے۔ وہ یہ کہ نماز مسلمانوں کو باہمی نفرت و محبت ایک دوسرے کے حالات کی خبر گیری، غم و خوشی میں شرکت جیسے اور صاف سے آراستہ کرتی ہے وہ دن میں پانچ مرتبہ اہل محلہ اور ہفتہ میں ایک بار صلوٰۃ جمعہ کی شکل میں سارے شہر اور سال میں

وہ بار عیدین کی شکل میں عود دلازمہ کے دیہات کو اکٹھا کرتی ہے۔ اور باہمی محبت و تعاون اور تعاون و تعاون کا ذریعہ بنتی ہے۔ ان اجتماعی فرائد ہی کی وجہ سے وہ دیہات میں نماز جمعہ اور صلوٰۃ عیدین کی اجازت نہیں دیتا اور جمعہ بھی شہر کی طرف ایک ہی مسجد جامع میں انضام قرار دیتا ہے۔ نماز کی اس جامع ترین حیثیت کی وجہ سے قرآن کریم نے اسے اپنی اکثر تعلیمات کا محور قرار دیا اور حضرت فاروق اعظمؓ نے اس جامعیت اور ہم گیری کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمان جاری کیا کہ :

ان احمم اموریکہ عندی الصلوٰۃ
یرے نزدیک تمہارا اہم ترین کام نماز ہے اور میں
من منیہا ففعلنا سواھا اصنع۔
نے اسے ضائع کیا تو وہ باقی حقوق اور فرائض

کو بد بجا اولیٰ برباد کرنے والا ہوگا۔

حضرت نے اسے عماد الدین (دین کا ستون) اور اپنی آنکھوں کی ٹنڈک قرار دیا۔ راتوں کا اکثر حصہ اپنے ساتھیوں سمیت نماز میں گزارتے۔ یہاں تک کہ پاؤں پھٹ جاتے اور خون بہہ نکلتا۔

ان ثلاث بعلہ انک تقوم ادنی
بیشک تیرا رب جانتا ہے کہ تو نماز ہے نزدیک
من ثلاثی اللیل والنصف وثلثہ
دو تہائی رات کے اور آدھی رات کے اور تہائی
وطائفة من الذین معلت۔
رات کے اور کچھ لوگ تیرے ساتھ کے (شیخ ابوبکر)

اس تفصیل کی روشنی میں بلا کسی تذبذب کہا جاسکتا ہے کہ جو قوم نمازی نہیں دے گی با اخلاق نہیں بن سکتی خواہ وہ کتنی ہی ترقی یافتہ اور متقدم کیوں نہ ہو اس کی ترقی اور تمدن فواحش اور منکرات سے پاک نہ ہوگی۔

روزہ اور تعمیر اخلاق | انسان کو ملتی قوتوں کے ساتھ حیرانی جبلتیں بھی دی گئی ہیں جو بسا اوقات اخلاقی غرایبوں کا سرچشمہ بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم روزہ کے ذریعہ ملتی صفات کو قوت بہیمہ پر غالب کرنا چاہتا ہے اور روزہ کی شکل میں زندگی کے حلال اور طیب لذات سے کنارہ کشی کر کے انسان کے اندر ضبط نفس، تحمل اور صبر کا مادہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تاکہ انسان کی تمام معنوی اور ظاہری صلاحیتیں ایک حق و قیوم ذات کی مرضی میں مدخل جائیں اس وجہ سے قرآن کریم نے روزہ کو تقویٰ کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ بلکہ متقون اور تقویٰ وہ صفت ہے جس سے آراستہ ہو کر انسان اخلاقیات عالم کا نسخہ جامع بن جاتا ہے۔ اس لئے کہ صرف یہ ایک لفظ تقویٰ اسلام کی تمام تعلیمات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ حضرت قرین الخطابؓ تھے حضرت ابی بن کعبؓ سے تقویٰ کی

حقیقت دریافت کی انہوں نے جواب میں فرمایا : اما سکتے طریقاً خدا شک ہے ؟ کیا آپ کی ایسے راستہ سے نہیں گذرے جہاں کانٹے دار بھاریاں ہوں ؟ فرمایا : ہاں ۔ تو حضرت بنی نے پرچھا کہ پھر آپ نے کیا کیا ؟ تو آپ نے فرمایا : فتمرت واجتهدت ۔ میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لئے اور اس سے بچتا ہوا گذر گیا ۔ حضرت ابی نے فرمایا کہ خواہشات اور منکرات و لذائذ کی غار وار بھاریوں سے بچ کر نکلنا ہی تقویٰ ہے ۔ پھر اس معاملہ سے کہ اس میں نفس سے مقابلہ اور مقاومت ہے جو دشمنوں کے مقابلہ میں بھی شدید ہے ۔ حضور نے اسے جہاد اکبر کہا اور صبر طریح زکوٰۃ کے ذریعہ ہاں کا میل کھیل نکل جاتا ہے ۔ روزہ کے ذریعہ جسم کے فاسد مادے اور نفسانی بیماریاں الگ ہو جاتی ہیں ۔ اس لئے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت میں اسے جسم کی زکوٰۃ کہا گیا ہے ، یعنی جسم کو پاک کرنا کرنے والی چیز ۔ اور روزہ کے مہینہ کو رمضان کہا گیا یعنی اخلاق فاسدہ اور معاصی و آثار کو جلاسنے والا مہینہ ۔ پھر اس میں تعلق باخلاق اللہ یعنی خداوند کریم کے اخلاق و صفات کو اپنانے کا پہلو بھی موجود ہے ۔ جو استغنا عن الخلق اور مخلوق سے بے نیازی ہے ۔ اس وجہ سے اس کے اجر و ثواب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کر دیا ۔ الا الصم فانہ لی دانا اجزی بہم ۔ روزہ خالص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا ۔ گویا اس میں اخلاق محمدیت کی جھلک پائی جاتی ہے ۔ تعمیر سیرت میں جوانی خواہشات پر کنٹرول کرنے کا بنیادی حصہ ہے ۔ اور یہ صفت صبر سے حاصل ہوتی ہے ، جو علماء اخلاق کے نزدیک ایک بنیادی خلق ہے اور روزہ اس کے حصول کا بہترین ذریعہ ۔ اس واسطے روزے کو حدیث میں نصف صبر اور صبر کو نصف ایمان کہا گیا ہے ۔ اور بناء بر قول مفسرین صابرین سے صائمین ہی مراد ہیں ، لیکن کو آیت انما یوفی الصبرون اجرهم بغیر حساب میں بے حساب اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے ۔ پھر اس میں صبر کے علاوہ دوسروں کے ساتھ غمخواری اور ہمدردی فقر و غریب کے دکھ درد کا عملی احساس و فہم بھی مطلوب ہے ۔ اس لئے حضور نے شہر رمضان کو شہر الصبر و التواضع کہا ۔ یعنی صبر اور غمخواری کا مہینہ ۔ اس طرح قرآن کریم نے سال کا پورا مہینہ تعمیر اخلاق اور تہذیب نفس کیلئے مختص کر کے رمضان میں صرف تک اکل و شرب اور بھاش سے احتراز کو لازم نہیں کیا ۔ بلکہ ہر اخلاقی برائی ، تمام منکرات اور فحاش سے کنارہ کشی کو ضروری قرار دیا ۔

حضرت نے ارشاد فرمایا :

من لم يديع قول الزور والعلل
به فليس بالله حاجته في ان
يديع طعامة وشرابه -
جس نے بڑے اعمال و اقوال جھوٹ وغیرہ سے
احتراز نہ کیا تو اللہ کے ان ایسے روزہ کی کوئی
اہمیت نہیں۔

ایک دوسرے ارشاد میں بھی اخلاقی خرابیوں کے سختی سے منع فرمایا۔

اذ كان يوم صوم احب فلا يرفث
ولا يفتخ فان سابا احد
اوقاتا فليقل اني صائم -
جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کوئی بے پردہ
حرکت نہ کرے، نہ تیزی سے بولے اور نہ لڑائی
جھگڑے کا جوہب لگائی گویا سے دیا کرے۔

ایک اور موقع پر حضرت نے غیبت کو معطر صوم قرار دیا۔ اور لوگوں کو کھلاسنے پلاسٹے اور ماتحت مزدور
اور مظلوموں پر تحقیف اور آسانی لانے کی تاکید فرمائی۔

زکوٰۃ اور تعمیر اخلاق | صحبت مال میں غلو اور افراط کو ہر پرانی کی جڑ کہا گیا ہے۔ تاریخ کے ہر دور
میں ظلم اور حقوق کی پائمانی روت گھسوت، جنگ و جدال اور کمزوروں پر غلبہ و استیلا کے تمام واقعات
میں یہی حیدانی جذبہ زیارت مال کا فرما رہا ہے۔ اس نے حضرت نے فرمایا حرص یعنی مال کی صحبت سے بچو
اس حرص نے پہلے لوگوں کو برباد کیا اکثر اخلاق فاسدہ، خود غرضی، ناشکری، حسد و عناد، ظلم و فساد،
غصب و ہنس سرتہ، خالق اور مخلوق دونوں سے بے نیازی، بخل، اسراف وغیرہ اس سے بہم
لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ، فراہ مال سب جاہ اور حب جاہ کی بنیاد بن جاتا ہے جس کی وجہ سے
شہر پرانی اور غضبانی قوتیں بے اعتدال ہو جاتی ہیں جو بالآخر اخلاقی بربادی کے علاوہ معاشرہ کو اقتصادی
اور معاشی بد حالیوں میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ قرآن کریم نے زکوٰۃ کے ذریعہ جس کے مفہوم میں تزکیہ اور پاکیزگی
داخل ہے خرابیوں کی اس جڑ (حب مال اور حرص دنیا) کو کاٹ دیا اور مال کو ان خرابیوں کی بجائے ہمدردی
خلق، غمخواری، رعایت حقوق، احسان و کرم، جود و بخشش، انفاق و ایثار جیسے اخلاق حسنہ کا ذریعہ بنا دیا
اور زکوٰۃ کے ذریعہ مال و دوست کو ایک طبقہ کی جاگیر داری سے نکال کر معاشرہ کے عزیز طبقہ کے
دل میں امرائے کے ساتھ بھلائی، تسکین، بخشش اور عداوت کی محبت، انس اور خیر خواہی پیدا کر دی۔
اس بنا پر زکوٰۃ کو صدقہ کہا گیا۔ یعنی تمام سچائیوں کا سرچشمہ اور زکوٰۃ دینے والوں کو متصدقین و متصدقات

کہا گیا۔ یعنی قریٰ و فعل اور قلب و عقیدہ کے سچے کیونکہ صدق ان تینوں کی سچائی کا نام ہے۔ خود قرآن کریم
سنتہ زکوٰۃ اور صدقہ کو تعبیر نفس اور تزکیہ اخلاق کا نام دیا۔ فرمایا :

تخذ من اموالهم صدقة تطهرهم

و تزكيتهم بها۔

پھر صدقہ کو صرف زکوٰۃ تک محدود نہیں فرمایا بلکہ اس جذبہ صدق و صفا کو ابھارنے کے لئے زکوٰۃ کے
علاوہ صدقات نافلہ ، انفاق فی سبیل اللہ ، قربانی ، نصف العشر (پلہ) ربح العشر (پلہ) خمس (پلہ)
صدقہ تنظر ، صدقات جاریہ عسکری رقبہ ، قرض حسنہ ، ہبہ ، عاریت وغیرہ کی بھی باجائز تاکید فرمائی۔
ارشاد ہے :

۱۔ وانفقوا فی سبیل اللہ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔

۲۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضاً حسناً۔

۳۔ یشترکت ما غایبفتون قل العفو۔

وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ تو کہہ دے

۴۔ والذین فی اموالهم حق

للسائل والمحروم۔

۵۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما

تحببون۔

۶۔ مات خالقہی حقہ والمسکین

وہین السہیل۔

۷۔ وما تنفقوا من خیر لیریب الیکم

وانتم لا تعلمون۔

۸۔ الذین ینفقون اموالهم باللیل والنهار

سراً وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم

ولا یموت علیہم ولا ہم یموتون۔

۹۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین

انفسہم واموالہم بان لهم الجنة۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے جنت کے بدلے ان کے

مال اور جان خرید چکا ہے۔

۱۰۔ ویطعمون الطعام علی حبة مسکیناً
ویتیئوا سیراً انما لکم لرجہ اللہ
لا تریدون منکم جزاءً اولاً شکوراً۔
اور تیری کو کھلا دیتے ہیں غلص اللہ کی رضا
کے لئے تمہیں کھلاتے ہیں تم سے نہ بدلہ
چاہتے ہیں۔ نہ شکریہ۔

مالی اور مادی امور کے علاوہ باہمی ہمدردی حسن سلوک اور ہر قسم کے مروت اور احسان کو بھی صدقہ
کہا گیا۔ حضرت نے فرمایا :

ما من مسلم ینزع نفعاً او ینفرض
عن شافیا کل منہ انسان او دابة
الا کتبہ لہ ب صدقة۔
ہر مسلمان کوئی دولت نکالے یا کوئی کھیت بڑھے
پھر اس میں سے کوئی انسان یا پرندہ پرندہ کھاوے
وہ سب اس کیلئے صدقہ ہوگا۔

اس کے علاوہ اپنے اہل و عیال کیلئے کسبِ حلال اور مزدوری کسی مسلمان بھائی سے ختمہ روئی سے ملنا
کسی کو نیک بات بتلانے اور کسی کو شر نہ پہنچانے، کسی کے درمیان صلح اور انصاف کرنے، کسی کا برہ
اٹھانے اور تکلیف دینے والی چیز راستہ سے ہٹانے کو بھی صدقہ کہا گیا ہے غرض قرآن کریم اتفاق
جو دو بخشش کو اخلاقی شیعوں کا گنجینہ قرار دیتا اور مختلف طریقوں سے اسکی ترغیب دیتا ہے۔

آج دنیا کی قومیں معاشی تفادست میں کچھ تناسب و اعتدال پیدا کرنے کیلئے سوشلزم، کمیونزم،
کیپٹل ازم اور دوسرے ناموں سے مصروف عمل ہیں۔ مگر اسلام نے صرف ایک رکنِ زکوٰۃ کے ذریعہ
انسان کے طبقاتی تفادست اور افلاس و تنگدستی یا افراطِ زر سے پیدا ہونے والی تمام خرابیوں کی اصلاح
کرنا چاہی۔ اگر اس نظامِ زکوٰۃ کو صحیح شکل میں اپنایا جائے تو ان تمام اخلاقی خرابیوں ظلم و غصب و مفساد
و فقر و غربت گداگری اور عیاشی وغیرہ سب کا قلع قمع ہو سکتا ہے۔

حج اور تعییر اخلاق | عبادت میں حج پر ہمتا رکن ہے اور دیگر عبادت کی طرح یہ بھی تطہیر اخلاق
اور اصلاح نفس کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ قرآن کریم حج کے ذریعہ اپنے بندہ کو گھر بار اہل و عیال
قوم و قبیلہ ملک و وطن کے تمام تعلقات اور آلائشوں سے جدا کر کے تقدیس و تحمید اور تکبیر و تہلیل
کی فضاؤں میں اس کی اخلاقی اور ایمانی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ اور اس طرح خویش و اقارب، قوم و وطن
کی محبت اور کار و بار زندگی میں انہماک سے جو اخلاقی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں حج کی شکل میں ان
کا ازالہ کرنا مقصود ہے۔ وہ سراسر مجاہدہ اور ریاضت ہے اور مختلف طبقات، مختلف قوموں، نسلوں، مختلف
زبانوں اور رنگتوں کو ایک لباس میں رکھ کر ہمیل شکل میں مساوات کا درس دینے کی بہترین صورت ہے وہ
خدا کے گھر میں ان انواع و اقسام کے انسانوں کو جمع کر کے انہیں ایک رشتہ اخوت اور تعلق ایمانی میں

باندھنا چاہتا ہے۔

وہ لوگوں کو شائد سفر کے ذریعہ صبر و تحمل، فقار کے باہمی حقوق، ضبط نفس اور جفا کشی کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ دنیا کے گوشہ گوشہ سے آتے ہوئے مسافروں کو ایک دوسرے کے حالات سے باخبر کرنے، ایک دوسرے کی بہترین صفات اور اخلاق سمجھنے کا ذریعہ ہے وہ ایک عظیم ڈسپلن، جماعتی نظم و ضبط کی عملی تربیت ہے۔ اس لئے اس سارے سفر میں برائیاں اور منکر سے سختی سے اجتناب کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جو اس اخلاقی اور روحانی مقصد کو نقصان پہنچانے والی ہو۔ وہ گالی گلوچی جھگڑا فساد فحش گوئی اور بے پردہ حرکات کو منافی صحیح اعمال میں سے قرار دیتا ہے۔

فلانہ و لا فسوق ولا جہدالہ پس کرئی ہے بودہ فحش گوئی برے اعمال جھگڑا

فوج الحج۔ فساد کی گھائش حج میں نہیں۔

اس کے تمام اعمال عرفات و منی کے مشاغل خانہ کعبہ کا طواف استسلام اور سعی زار و قطار دینا اور حالت احرام میں تاخیر اذبال نہ اکیڑنا جہل تک کو نہ مارنا، کسی جائزہ کا شکار نہ کرنا اس کے اندر تمام مخلوق سے استغناء، عشق و محبت سوز و تڑپ اور شہینگی کے جذبات اجمار سے ہیں۔ اور آقا کے حکم پر تسلیم و تمکین کرنا، مخلوق کو حکم پل میں ایذا نہ دینا، شیطان اور شیطانی اخلاق سے بیزاری اور ہر بات کا اظہار ہے۔ حج کا یہ پورا موسم تہذیب نفس اور تربیت اخلاق کا انصاب ہے جس میں کامیابی پانے والے کو مغفرت اور دخول جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ وہ مذاہل اخلاق اور ذنوب و آثام سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے آج نیا جنم لیا ہو۔

مضربہ قدس نے حج کی اس خوبی پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ حج، دور عمر و روزوں نفسانی آلائشات اور معاصی کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بجلی بجھ کر یا چاندی کی پل کو دور کر دیتی ہے۔
(باقی آئندہ)

رسالہ دارالعلوم دیوبند کے پاکستانی خریدار آئندہ رسالہ کا سالانہ چندہ مبلغ یہ ہے
ناظم صاحب رسالہ بیانات حدسہ عربیہ اسلامیہ نیوٹاؤن کراچی رہے کہ روانہ کر دیں اور
کوہن پر انہیں یہ ضرور لکھیں کہ یہ رسالہ دارالعلوم کی رقم ہے۔ مولانا انوری کے یہاں
اب رسالہ دارالعلوم کا چندہ نہ بھیجا جائے۔ مولانا کے یہاں سے انتظام بدل دیا گیا ہے۔

شیخ محمد منصور المحبوب

چیف جسٹس لیڈیا سے ایک ملاقات

لیڈیا افریقہ کا مشہور اسلامی ملک ہے۔ جو مقرر اور مراکش کے درمیان واقع ہے، یہاں کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس شیخ محمد منصور المحبوب کا نام تو میں نے بار بار سنا تھا، لیکن ان سے پہلی ملاقات ۱۰ ازیقہ ششم کی شام کو چمک لالہ اینڈ پورٹ کے دی آئی پی دوم میں ہوئی۔ یہ راولپنڈی میں بین الاقوامی اسلامی کانفرنس کا چلادون تھا، بیشتر ملکی و غیر ملکی مندوبین پہنچ چکے تھے، اور سہ پہر کو تین بجے برٹل انٹرکانٹیننٹل کے وسیع ران میں کانفرنس کے افتتاح کی رسمی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم جو اپنی علامت کی بنا پر ابھی تک پٹنڈی نہیں پہنچ سکے تھے، شام کو سوا چار بجے کے طیارے سے تشریف لائے تھے، میں وقت سے کچھ پہلے چمک لالہ کے ہوائی اڈے پہنچ گیا، اسی طیارے سے انڈونیشیا کے ایک مندوب پروفیسر ابراہیم حسن بھی تشریف لارہے تھے۔

ٹھیک سوا چار بجے پی آئی اے کا ٹرائیڈنٹ طیارہ زمین پر اترا اور اس میں سے حضرت والد صاحب مدظلہم اور پروفیسر ابراہیم حسن کے علاوہ مجھے ایک اور پُرکشش شخصیت اترتی نظر آئی۔ دروازہ کھولا، بھرا ہوا جسم، معصوم اور باوقار چہرہ، سر پر خوبصورت عمار کیسا تہ سُرخی ٹوپی، اور گردن سے ٹخنوں تک ادنی جتہ پہنے ہوئے۔ جب وہ قریب آئے تو میں استقبال کیلئے آگے بڑھا انہوں نے مسکرا کر مصافحہ کرتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ ”منصور المحبوب من لیڈیا“

اس سے قبل کانفرنس کے منتظمین نے مجھے یہ بتلایا تھا کہ شیخ منصور المحبوب کسی عذر کی وجہ سے

تشریف نہیں لارہے۔ اس لئے اچانک یہ نام سن کر مجھے حیرت کے ساتھ بڑی سترت ہوئی۔ وہی آئی پی مدم میں رسمی مراسلے طے کرنے کے بعد جب ہم ہوٹل جانے کے لئے گاڑی میں بیٹھے تو انہوں نے بتایا کہ مسلسل سفر کی بنا پر وہ تین راتوں سے سو نہیں سکے اور سخت مشکل کی وجہ سے آج کی مجلس میں شریک ہونا ان کے لئے ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ ہوٹل انٹرکاتھ نیٹل پہنچ کر وہ سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے، اور صبح تک کسی پروگرام میں شریک نہیں ہوئے۔

اگلی صبح جب میں کانفرنس ہال جانے کیلئے اپنے کمرے سے نیچے اترتا تو وہ لاہی میں کھڑے تھے میں نے سلام کے بعد ان سے پوچھا :

فرمائیے رات کیسی گزری۔؟

انہوں نے مسک کر جواب دیا۔ "رات بستر پر لیٹنے کے بعد مجھے ہر شے نہیں رہا۔ اب میں بالکل تازہ دم ہوں۔"

اس کے بعد ہم باتیں کرتے ہوئے کانفرنس ہال تک آ گئے۔ محبت محترم مولانا سمیع الحق صاحب مدیر ماہنامہ الحق (اکوڑہ خشک) بھی موجود تھے۔ ایک بیجے کے قریب اجلاس سے فارغ ہو کر ہم دونوں شیخ محبت کے کمرے میں چلے گئے، کافی دیر تک ان سے مختلف موضوعات پر باتیں ہوتی رہیں۔ بالآخر ہم نے "ابلاغ" اور "الحق" کے مختصر تعارف کے بعد ان سے ایک انٹرویو کی فرمائش کر دی۔ اس پر انہوں نے کہا :

"کانفرنس کی مصروفیات تو آپ کے سامنے ہیں، آپ ایسا کریں کہ کسی وقت سوالات لکھ کر مجھے دیدیں، مجھے جس وقت بھی ہمت ملے گی، ان کا تحریری جواب پیش کر دوں گا۔"

چنانچہ اسی روز شام کو میں نے کچھ سوالات لکھ کر انہیں پہنچا دیئے۔ لیکن اس کے بعد کے پروگرام اس قدر مسلسل تھے کہ جب تک میں راولپنڈی میں رہا، ان سے بس اتنے جاتے علیک سلیک ہوتی رہیں اور کسی تفصیلی ملاقات کا موقع نہ مل سکا

پھر ۱۹ ذیقعدہ کو جب میں لاہور پہنچا تو جامعہ اشرفیہ کے ایک جلسے میں ان سے پھر ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا :

"میں شرمندہ ہوں کہ آپ کے سوالات کا جواب اب تک نہیں لکھ سکا۔ کل دس بیجے کے قریب میں کراچی واپس جا رہا ہوں، آپ اگر صبح ہوٹل انٹرکاتھ نیٹل میں مجھے مل لیں تو بڑا اچھا ہوگا۔"

میں نے صبح آنے کا وعدہ کر لیا، اور جب اگلی صبح میں ہوٹل پہنچا تو ان کے ہوائی اڈے کیلئے

روانہ ہونے میں تقریباً ایک گھنٹہ باقی تھا۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے سوالات کا پرچہ نکالا، اور مسکرا کر کہنے لگے: ”میں اب بھی جوابات تکہ نہیں سکا، اب زبانی ہی کچھ باتیں ہو جائیں۔“ اور اس طرح گفتگو شروع ہو گئی، میں نے پوچھا:

”یسپا میں عدالت اور قضا کے نظام کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔“

”یسپا میں دو قسم کی عدالتیں ہوتی ہیں۔“ شیخ نے اطمینان کے ساتھ کہنا شروع کیا۔

ایک شرعی عدالتیں جن میں دینی امور کے فیصلے کئے جاتے ہیں۔ اور دوسری مدنی (سول) عدالتیں جن میں حقوق شہریت سے متعلق مقدمات کی سماعت ہوتی ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں۔ ابتدائی عدالتیں جن کی طرف ہر مقدمے میں ابتداء رجوع کیا جاتا ہے۔ اور مرافعہ (WRIT PETITION) کی عدالتیں جن میں ابتدائی عدالت کے فیصلوں پر نظر ثانی کی جاتی ہے۔ پھر ان تمام عدالتوں کے اوپر ایک حکمہ علیا (سپریم کورٹ) ہے جس میں شرعی اور مدنی دونوں قسم کے تنازعات کا تصفیہ ہوتا ہے۔ اس حکمہ علیا کا کام یہ ہے کہ وہ عدالت ہائے مرافعہ کے فیصلوں پر نظر ثانی کرتا ہے، انتخابات کے سلسلے میں جب مقدمہ اعتراضات ہوتے ہیں اسی عدالت کے سپرد ہوتے ہیں۔ نیز دستوری تنازعات کا فیصلہ بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ یہ عدالت اپنے مال اور انتظامی امور میں ایک آزاد ادارہ ہے جو ایک ہزل باڈی کی نگرانی میں کام کرتا ہے۔“

”قاضیوں کے عزل و نصب وغیرہ کا اختیار کس کو ہے۔“ میں نے پوچھا۔

”قاضیوں کے عزل و نصب اور ترقی و تنزل وغیرہ کے جملہ امور ایک مخصوص جماعت کے سپرد ہیں جو ”مجلس اعلیٰ للقضاء“ (SUPREME JUDICIAL COUNCIL) کہلاتی ہے حکمہ علیا کا رئیس القضاہ (سپریم کورٹ کا چیف جسٹس) اس جماعت کا صدر ہوتا ہے، اور ملک کے بڑے بڑے ماہرین قانون اس کے رکن ہیں۔۔۔ یہ تمام قاضی خواہ کسی قسم یا کسی درجے کی عدالت سے تعلق رکھتے ہوں، اپنے فیصلوں میں قطعی طور پر آزاد ہوتے ہیں، اور قانون کے سوا ان پر کسی کی بالادستی نہیں ہوتی۔“

شیخ مجھ پر یہاں تک پہنچ کر رک گئے تو میں نے پوچھا:

”یسپا میں قوانین کا بنیادی ماخذ کیا ہے۔“

فرمانے لگے۔ ”بعض ہندوی قوانین نظر ثانی کے محتاج ہو سکتے ہیں، لیکن یسپا میں بنیادی طور پر اسلامی شریعت ہی کو ماخذ قانون قرار دیا گیا ہے۔“

”ساتھ اسٹیج“ میں نے کہا: ”آجکل پوری دنیا جرائم و مظالم کے رونا فریوں اٹھانے سے بڑی طرح تنگ آتی ہوئی ہے، بعض لوگ کہتے تھے کہ جرائم کا بڑا سبب اغلاس ہوتا ہے لیکن آج دنیا کے خوشحال ترین ممالک میں جرائم کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ قانونی مشنریوں کی کمی یا کمزوری کو جرائم کے اٹھانے کا سبب قرار دیا جاسکتا تھا۔ مگر ہماری آنکھوں کے سامنے جتنا اضافہ قانونی مشنریوں میں ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جرائم بڑھ جاتے ہیں، آخر اسکی وجہ کیا ہے؟ اس مرض کا کوئی علاج بھی ممکن ہے۔“

میرے اس سوال سے ان کے لبوں پر ایک مغموم مسکراہٹ نمودار ہوئی وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہے، اس کے بعد انہوں نے رک رک کر بولنا شروع کیا:

”اس سوال کا جواب بڑا طویل ہے۔ تقی صاحب! میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت انسانیت کی ہلک ڈور ہے، وہ انسان اور خاص طور سے مجرم کی نفسیات کو نہیں سمجھ سکے۔ انکی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ ذہن کی صحیح تربیت کے بغیر صرف قانونی جکڑ بندیلوں سے جرائم کا انسداد کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ قطعی طور پر غیر فطری ہے۔ اور اس سے اصلاح احوال کی توقع رکھنا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔“

یہاں پہنچ کر اچانک ان کے لبوں میں ہلاک دہانی آگئی، وہ قدم سے جوش کے ساتھ کہنے لگے:

”موجودہ دنیا نے تو مادہ اور نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور اسکی تمام تر سرگرمیاں اسی پیٹے کے گرد گھوم رہی ہیں، انسان کو خوب اچھی طرح یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ تیری زندگی کا غنہا ہے، مقصود مادی منافع کا حصول اور نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے، اس کے ذہن سے یہ بات محو کر دی گئی ہے کہ اس دنیا میں چند سال گذرنے کے بعد اسے کہیں اور بھی جانا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ اسلی چند روزہ زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، جب اسے جائز طریقوں سے اس زندگی کا عیش میسر نہیں آتا تو وہ اپنے آپ کو محروم سمجھتا ہے۔ پس یہی احساس محرومی ہے جو اسے جرم اور گناہ کی طرف سنہلاتا ہے۔ پھر آپ بڑے قانون کے ڈنڈے کے بل پر اسے ارتکاب جرم سے نہیں روک سکتے تنہائی اور تاریکی میں اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا، اس لئے وہ بڑی آسانی سے جرائم کا مرتکب ہوتا ہے۔ پھر سب اسکی خواہشات اور جبار قیوں بڑھتی ہیں تو آبادی اور اجالے میں بھی وہ کھلے بندوں قانون سے بنا دست کر کے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس لئے کہ اسکی نظر میں محرومی اور اسیری دونوں برابر ہیں۔“

”پھر آخر اس مسئلے کا کوئی حل بھی ہے۔؟“ میں نے پوچھا۔

”اگر ہم رجعت پسندی کے پہل طعن سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ تو اس کا بڑا اچھا حل ہمارے پاس

موجود ہے۔ اور وہ ہیں اسلامی تعلیمات۔ انہوں نے کہا۔

"اسلام کی وہ کرنسی تعلیمات ہیں۔ میں نے عرض کیا۔ جو اس مشکل کا حل پیش کرتی ہیں۔" انہوں نے خیالات کو مجتمع کرتے ہوئے جواب دیا۔

"داخل اسلام نے اہل قرآن بات کی کوشش کی ہے کہ جرائم خود بخود کم سے کم مسز و ہوں اس کے لئے اس نے قانونی مشنریوں کی افراط کرنے سے زیادہ خوف خدا اور عقیدہ آخرت پر زور دیا ہے۔ سب سے پہلے انسانی ذہن کو اس رخ پر ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس دنیوی زندگی ہی کو سب کچھ نہ سمجھے، ہیٹ اور مادے ہی کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے بلکہ عمل صالح اور آخرت کی بہبود کو اپنا مقصد ہیات قرار دیکر اسی منزل کی جستجو کرے، خود فرمائیے کہ جب ایک شخص اپنے دل میں یقین پیدا کر لیتا ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، اور اس کے بعد ایک ابدی زندگی آنے والی ہے تو اگر اس دنیا میں اسے کچھ تنگی ترشی بھی برداشت کرنی پڑے تب بھی وہ اس تنگی کو رفع کرنے کے لئے اپنی آخرت خراب نہیں کرے گا، اور یہ تنگی ترشی اس کے دل میں وہ عروسی کا احساس پیدا نہیں کرے گی جو میرے نزدیک جرائم کی جڑ ہے۔ لہذا اسلام نے سب سے پہلے قرآنی ذہنیت کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے جو مادی اغراض کے حصول کی بجائے آخرت کی بہبود کو اپنا مقصد قرار دے۔ پھر مجموعی طور سے ماحول ایسا پیدا کیا ہے جس میں جرائم کے امکانات کم سے کم ہو جائیں، لیکن ان حفاظتی تدابیر کے بعد بھی اگر کوئی بد باطن شخص جرم سے باز نہ رہ سکے تو پھر اس کے ساتھ کسی رجم کے سلوک کو اس نے گوارا نہیں کیا۔ وہ معاشرے کا مڑا برا عنصر ہے جسے کاٹنے کیلئے ایسی حدود شرعیہ نافذ کی گئی ہیں، جو ایک مرتبہ جاری ہو جائیں تو ساٹھ سال تک لوگوں کیلئے عبرت کا سامان بن جائیں۔"

"لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدود شرعیہ اسلام کے ابتدائی دور کیساتھ خاص متیں، اب ہمارے لئے ان کی پابندی ضروری نہیں رہی۔" میں بچہ میں بول اٹھا۔

"یہ کون کہتا ہے؟" انہوں نے قدرے تعجب سے کہا۔ "قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک زمانے کیلئے نازل نہیں ہوئے تھے، ان کے مخاطب ہر دور اور ہر زمانے کے لوگ ہیں۔ لہذا قیام قیامت تک ہمارے لئے ان کے تمام تشریحی احکام کی پابندی ضروری ہے اور ان میں شرعی حدود بھی داخل ہیں۔"

"گھبراہٹ کا کہنا یہ ہے کہ سنت سے مراد صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔"

بلکہ ہر زمانے کے مسلمانوں کی سنت ہی اس میں شامل ہے، لہذا اگر کسی زمانے کے مسلمان قانونی احکام کے سلسلے میں کوئی نیا طریقہ عمل اختیار کریں تو وہ بھی سنت ہے۔ خواہ وہ پہلے مسلمانوں کی سنت کے خلاف ہو۔ میں نے کہا۔

”میں پہلی بار آپ سے یہ عجیب و غریب بات سُن رہا ہوں۔“ انہوں نے کہا۔ ”میں تو اتنا جانتا ہوں اور اسی کو پوری اہمیت کا عقیدہ سمجھتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا بیان فرمودہ طریقہ زندگی ہمارے دین و دنیا دونوں کے لئے صلاح و فلاح کا ضامن ہے۔ اور یہ طریقہ ہر جگہ اور ہر زمانے میں قابل عمل بلکہ واجب العمل ہے، ہم اس طریقہ کی بجائے اپنی طرف سے گھڑ کر یہ طریقہ بھی اختیار کریں گے وہ ہمیں ناکامی کی طرف لے جائے گا۔“

شیخ محبت کی اس بات پر مجھ وہ حضرات یاد آ گئے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی اندھی تقلید کے بغیر مسلمان کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے، اس لئے میں نے ایک اور سوال کیا کہ:

”مغربی تہذیب کے رد و قبول کے سلسلے میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہئے؟“

انہوں نے جواب دیا۔ ”میرے نزدیک مغربی تہذیب کے معاملے میں مسلمانوں کو بڑی احتیاط، بیدار مغزی اور سوچ بوجھ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ مغربی تہذیب و تمدن کی ہر چیز مفید اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں انہیں مزید اختیار کیجئے، بلکہ ان میں سے بیشتر چیزیں وہ ہیں جو میرے خیال میں اسلام ہی سے ماخوذ ہیں۔ مثلاً جدید تحقیق و جستجو، جدید عمل کا شوق وغیرہ۔ انہی چیزوں کے نتیجے میں انہوں نے جو مفید آلات و صنعتیں ایجاد کی ہیں ان سے مزید نفع اٹھانا چاہئے، لیکن اس کے ساتھ ہی مغربی تہذیب کا ایک نہایت تاریک رخ بھی ہے، فحاشی و عریانی، رقص و سرود، تصنع اور تکلف، مادہ پرستی یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو مغربی تہذیب کے بدترین مظاہر ہیں۔ اور انہوں نے انسانیت کو سخت نقصان پہنچایا ہے، افسوس ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ اول الذکر چیزوں میں تو مغرب کی مطلق تقلید نہیں کرتے، اور ثمر الذکر معاملات میں ان سے بھی آگے بڑھ جانے کی فکر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سلیم عطا فرمائے۔“

”آمین“ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اور اتنے میں ایڈیاس کے سفارت خانے کے لوگ شیخ محبت کیلئے گاڑی لے کر آ گئے۔ انہوں نے مسکرا کر مجھ سے ہاتھ ملائے، معافہ کیا اور ”فی امان اللہ“ کہہ کر رخصت ہو گئے۔

رسول کریم سے نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر

قرآن شریف میں کوئی ایسی نص مریح نہیں ہے جس نے صغریٰ میں نکاح کرنے کو منع فرمایا ہو۔ قرآن شریف کی جس آیت کی طرف عمر، محدثانی صاحب اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی یہ مذکور نہیں ہے کہ بلوغت سے قبل لڑکی یا لڑکے کا نکاح نہ کیا جائے بلکہ ان آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ یتیموں کا مال ان کی بلوغت تک ان کے حوالہ نہ کرو اور جب وہ بالغ ہو جائیں اور ان میں مال کی نگرانی اور حفاظت کا سلیقہ ہی موجود ہو تو ان کا مال ان کے حوالہ کرو۔ آیت میں یتیموں کو ان کے اموال ویدہینے کی ہمت ہے۔ اور آزمائے کی مدد بتلانے میں اصل مقصود بلوغت کو بیان کرنا ہے۔ اور بلوغت کی شرط قرآن شریف نے نکاح کے بوجہ کیلئے ذکر نہیں کی بلکہ بلوغت اور رشد کی شرط یتامی کے اموال کو یتامی کے سپرد کر دینے کیلئے ذکر کی گئی ہے۔ اور اس حدیث کے بیان کرنے میں اس مناسبت سے بلوغت کا ذکر کیا گیا ہے کہ لڑکا بریا لڑکی ان میں ترالد اور تامل کی صلاحیت بلوغت کے بعد آتی ہے اور نکاح کی غایت کے پیش نظر نکاح کا معتاد طریقہ یہی ہے کہ لڑکا بریا لڑکی ان کے بالغ ہونے کے بعد نکاح کیا جاتا ہے۔ عادت اور معمول میں نکاح کرنا بالغ ہونے کی دلیل اور علامت ہے۔ اور اس معتاد اور معمول طریقہ کے پیش نظر سورة النساء کی آیت میں اذا بقوا النکاح فرمایا گیا ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ آیت نے بلوغ سے پہلے نکاح کرنے کو منع فرمایا ہے۔ قرآن شریف میں بکثرت ایسی مثالیں مذکور ہیں کہ کلام میں بشرط اور تعلیق عادت اور معمول پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن اصل حکم پر اس بشرط اور تعلیق کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ بلکہ بشرط اور تعلیق کے نہ ہونے کی صورت میں بھی جو حکم یا نہی کلام میں مذکور ہے، برابر قائم اور مامور بہ ہے۔ مثلاً رہن رکھنے کیلئے

کاتب کا نہ ملنا اور سفر کی شرط مذکور ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اگر دستاویز لکھنے والا موجود ہے یا سفر کی شرط پوری نہیں ہے تو رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور تہان کی مشروعیت کیلئے کاتب کا نہ ملنا اور سفر کی شرط کا پایا جانا ضروری شرط نہیں ہے۔ اگرچہ آیت میں کاتب نہ ملنے کی شرط اور سفر کی تعلیق مذکور ہے مگر معمول اور معتاد طریقہ یہ ہے کہ سفر میں ادھار سینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور کاتب نہیں ملتا۔ اس معمول اور معتاد طریقہ کے پیش نظر قرآن شریف کی آیات میں سفر اور کاتب نہ ملنے کی شرط اور تعلیق مذکور ہے۔ درنہ اور تہان کی مشروعیت کے حکم پر اس شرط اور تعلیق کے ہونے اور نہ ہونے کا کچھ اثر نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ نساء کی آیت میں بلوغت کی شرط کا صغریٰ کے نفس زکاء کرنے پر کچھ اثر نہیں ہے بلوغت سے پہلے ہی نفس نکاح کیا جائے گا۔ بہتہ معتاد اور معمول یہ ہے کہ توالد اور تناسل کا تحقق بلوغت کے بعد ہے۔ اور توالد و تناسل کے اسباب و علل کی عمر بلوغت ہے کہ بلوغت جماع کی عمر ہے۔ جیسا کہ حق تنکح نہ جاعلیہ میں نکاح کے معنی جماع کے ہیں۔

عثمانی صاحب نے سورۃ نساء کی آیت پر پوری توجہ سے غور نہیں کیا ہے۔ وہ نہ ایسی راہ نہ چلتے جس پر ان سے پہلے کوئی نقیبہ اور قرآن و حدیث کا بخیر فائدہ مطالعہ کرنے والا نہیں چلا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت میں ایک شرط یہ مذکور ہے کہ یتیم نکاح کی عمر کو پہنچے اور دوسری شرط یہ مذکور ہے کہ اس یتیم میں مال کی حفاظت و انتظام کا سلیقہ پایا جائے تو اس کا مال اس کے حوالہ کر دو اور یہ دونوں شرطیں جملہ شرطیہ حتیٰ کے بعد مذکور ہیں اور ان دونوں شرطیہ جملوں کا اس آیت میں صرف ایک جواب مذکور ہے جو ذکر کیا گیا ہے کہ یتیم کو اس کا مال حوالہ کر دو اور پہلے جملہ شرطیہ اذا بلغوا النکاح پر دوسرے جملہ شرطیہ فان انستم منهم رشدا۔ کا حرف فاس کے ساتھ عطفت ہوا ہے اور عربیت کا یہ ضابطہ ہے کہ حرف فاس کے ساتھ جب ایک جملہ شرطیہ کا دوسرا جملہ شرطیہ پر عطفت ہو جاتا ہے تو اس کلام میں جو بھی جواب مذکور ہوتا ہے وہ دونوں شرطیہ جملوں کا جواب ہوتا ہے۔

لہذا سورۃ نساء کی آیت کا مفہوم اس طرح ہے کہ جب یتیم نکاح کی عمر (توالد اور تناسل کی مناسب عمر) کو پہنچ جائے اور اس میں اپنے مال کے انتظام کا سلیقہ بھی پایا جائے تو اس کا مال اس کو دے دو۔ سورۃ نساء کی آیت میں کسی طرح بھی یہ مذکور اور مفہوم نہیں ہے کہ جب یتیم باخ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو اور جب اس میں مال کی حفاظت کا سلیقہ پایا جائے تو اس کا مال اس کو

دوسے دو۔ اگر مقالہ نگار صاحب نے آیت کا یہ مفہوم سمجھنا چاہا ہے کہ جب قیم باغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرو اور جب اس میں ماں کی حفاظت اور انتظام کا سلیقہ پایا جاسے تو اس کا مال اسکو دے دو تو قرآن شریف کی ایک آیت میں اپنی طرف سے ایک جواب کا اختراع کرنا اور قرآن شریف میں مذکورہ دو جملوں کے ایک جواب کو الگ الگ جملوں کے الگ الگ دو جوابوں پر تقسیم کرنا اگر تحریف نہیں تو اور کیا ہے؟

صحیح سند اور صحیح حدیث [محدثین کی اصطلاح میں متن حدیث کے طریقہ کا نام سند ہے۔ اور اس کو سند اس لئے کہا جاتا ہے کہ محدثین حدیث کی صحت اور ضعف میں سند کی صحت اور ضعف پر اعتماد کرتے ہیں]

سند حدیث کی صحت اور ضعف کیلئے معیار ہے سند سے حدیث پہچانی جاتی ہے کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف۔ البتہ جس حدیث کی سند صحیح یا حسن ہے تو جتنک شدوذ اور علت سے اس کا سالم اور محفوظ ہونا یقینی نہ ہو تو ایسی صحیح الاسناد حدیث سے احتیاج نہ کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ صحیح السند حدیث میں کچھ علت یا شدوذ ہو، محدثین کسی حدیث کو صحیح الاسناد کہتے ہیں، اور کسی حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ہاں کوئی امام حدیث جراتقان اور قابل میں معتد ہے اگر وہ کسی حدیث کو صحیح الاسناد کہہ دے اور کوئی علت اس میں ذکر نہ کرے اور نہ اس میں کوئی قدر کرے تو اس کا ظاہر یہ ہے کہ وہ امام اسکی سند کی طرح اس کے متن کو بھی صحیح قرار دیتا ہے۔ جیسا کہ ابن صلاح نے کہا ہے۔ اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں جبب کوئی امام حدیث کسی حدیث کو صحیح کہنے کی بجائے صحیح الاسناد کہہ دے تو اس عدول کی کوئی وجہ ہونی چاہئے۔ ائمہ حدیث کے کلام میں اسکی تلاش کرنی چاہئے کہ کسی امام نے اس حدیث کو صحیح یا حسن کہا ہو تو اس سے احتیاج کیا جائے گا۔ اور اگر کسی امام کے کلام میں اس حدیث کو صحیح یا حسن کہنا ثابت نہیں ہو تو ایسی حدیث سے احتیاج کرنے میں بڑا خطرہ ہے۔

جس حدیث کی سند کو کسی امام حدیث نے صحیح کہا اور اس میں کسی علت اور قدر کا اظہار نہیں کیا ہے۔ تو ابن الصلاح کے حسب ارشاد وہ حدیث صحیح ہے۔ اور بقول حافظ ابن حجر اس کو حدیث صحیح نہ کہنا اور صحیح الاسناد کہنا کسی وجہ سے خالی نہیں ہے۔ ایسی حدیث سے احتیاج

کرنے میں متاثر تیز اپنے غور و نظر کے مطابق اس حدیث کے صحیح ہونے کا فیصلہ کرینگا۔ یہ جہود حدیثین کی رائے ہے۔ ابن الصلاحؒ نے جہود کی کچھ مخالفت کی ہے مگر یہ معلوم ہونا چاہئے کہ محدثین کی یہ تمام بحث ایسی حدیث کے بارہ میں ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی نہیں ہے اور نہ ایسے ائمہ حدیث سننے اپنی مصنفات میں اسکی تصحیح کی ہے۔ جو مشہور اور معتد ہیں۔ لیکن جس حدیث کو بخاریؒ اور مسلمؒ نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ تو اس کے صحیح السند ہونے میں جہود امت کے ساتھ جناب عمر احمد صاحب بھی اتفاق کرتے ہیں۔ مگر بخاریؒ اور مسلمؒ کا التزام یہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں صحیح امارت حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اور جہود امت سننے صحیح مسلمؒ اور صحیح بخاریؒ کی مروی امارت حدیث کو صحیح تسلیم کیا ہے۔ خود امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ کا صحیح حدیث نقل کرنے کا التزام کرتے ہیں۔ اور امت محمدیہ کے اہل علم کا امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ کے نقل کردہ حدیثوں کی صحت پر اتفاق ہے اور اس کے باوجود کاجی کے شعبہ اسلامیات کے صدر محترم عمر احمد صاحب کا بخاریؒ اور مسلمؒ میں حضرت عائشہؓ کی عمر کے بارہ میں مذکورہ حدیث کو سند کے اعتبار سے صحیح تسلیم کرنا اور اس کے متن کے بارہ میں یہ کہنا کہ سند کا صحیح ہونا حدیث کے صحیح ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ بلکہ راہروی اور سمجھ میں نہ آنے والی منطق ہے۔ محدثین سننے اگر یہ کہا ہے کہ سند کا صحیح ہونا حدیث کے صحیح ہونے کو مستلزم نہیں ہے تو محدثین کے اس اعتباری نظریہ کے ساتھ صحیح مسلمؒ اور صحیح بخاریؒ کا استثناء بھی لکھا ہے۔ اس سننے کے زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنے والوں سے امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ نے صحیح امارت حدیث کو اپنی کتابوں میں روایت کرنے کیلئے اس درجہ اتقان اور احتیاط سے کام لیا ہے جس کے آگے کوئی حد نہیں ہے۔ عثمانی صاحب بہت بڑی غلط فہمی کے شکار ہو رہے ہیں کہ بخاریؒ اور مسلمؒ میں مذکورہ حدیث کی سند کے صحیح ہونے کے ساتھ حدیث کے صحیح ہونے کے استلزام کا انکار کرتے ہیں۔

صحیح حدیث کی تعریف | حافظ ابن الصلاحؒ اپنی کتاب علوم الحدیث میں صحیح حدیث کی تعریف میں لکھتے ہیں: "صحیح حدیث وہ ہے جسکی سند متصل ہے۔ اور اول سے آخر تک اس کے تمام رواۃ عادل اور ضابط ہیں اور وہ حدیث شاذ اور معطل نہیں ہے۔ مرسل منقطع شاذ وغیرہ۔ یا جس میں علت قادمہ ہے یا کسی راوی میں ایک گوناگون ہے صحیح نہیں ہے۔ جس حدیث میں یہ اوصاف موجود ہیں تو اس کے متعلق محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ علامہ بڑا اثریؒ صحیح حدیث کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ اول سے آخر تک اسکی سند متصل ہے۔

عادل اور مضابط راوی اپنے جیسے عادی اور مضابط راوی سے روایت کرتا ہے۔ اور اس میں شذوذ اور علت نہیں ہے۔ جس حدیث کی اسناد میں اتصال نہیں ہے۔ یا جس حدیث کی اسناد میں ایسا راوی ہے جسکی عدالت معلوم اور معروف نہیں ہے۔ یا وہ کثیر الخطا ہے۔ اگرچہ وہ صدق اور عدالت میں معروف ہے تو ایسے راوی کی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور جس حدیث میں ادراج راوی کی حدیث کی مخالفت ہے یا جس حدیث میں ایسی علت ہے کہ وہ حدیث کی صحت میں قاذح ہے تو ایسی حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔

صحیح حدیث کی تعریف معلوم کر لینے کے بعد آپ سوچئے کہ جس حدیث کے رواۃ مذکورہ صفات سے موصوف ہیں، کیا ایسی صفات سے موصوف رواۃ کی سند سے مذکورہ حدیث کا متن صحیح نہ ہونا چاہئے اور کیا صدر محترم نے حضرت عائشہؓ کی عمر کے بارہ میں بخاری اور مسلم میں مذکور حدیث کے متعلق یہ انصاف کیا ہے کہ اسکی سند صحیح ہے مگر اس سے حدیث کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا۔ بخاریؒ و مسلمؒ نے اپنی احادیث کی اسانید کی طرح اپنی احادیث کے متن کی صحت کا بھی التزام کیا ہے۔ اور انہ حدیث نے بخاریؒ و مسلمؒ کی احادیث کے متن کی صحت پر اتفاق کیا ہے۔ نیز محدثین کا مذکورہ نظریہ کہ سند کا صحیح ہونا متن کے صحیح ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ اس احتیاط کی بنا پر تھا کہ اس حدیث کی سند کے تمام رواۃ عادل اور مضابط ہیں۔ مگر یہ ممکن تھا کہ کسی امام حدیث کو اس حدیث کے شذوذ اور کسی قاذح علت پر اطلاع نہ ہوئی ہو۔ مگر امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ جیسے متقن اور وقت نظر کے مالک حضرات نے جب حدیث کو صحیح کہا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس حدیث کے متن میں کسی قسم کا شذوذ اور علت نہیں ہے۔ پھر امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ کی روایت کردہ حدیث کی سند کو صحیح ماننا اور اس کے متن کی صحت کا اعتراف نہ کرنا محترم عمر احمد صاحب کی بے انصافی نہیں تو اور کیا ہے؟

معرض یہ کہ حضرت عائشہؓ سے چھ سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہونا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صحیح اور ثابت ہے اور سند کی طرح حدیث کا متن بھی صحیح ہے ہر قسم کے شذوذ اور علت قاذح سے سالم اور محفوظ ہے۔ کسی صحیح حدیث اور زیادہ ثقہ رواۃ کی مخالفت اس میں محدثین کی ثابت نہیں ہے۔ صدر محترم عمر احمد صاحب کے اس نفرد پر کہ مذکورہ حدیث قرآن شریف

کی نص صریح کی معارض ہے۔ جتنا ہی تعجب کیا جائے کم ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ الباقیہ باب طبقات کتب الحدیث میں لکھتے ہیں ،
 ”لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم پس محدثین کو اتفاق ہے کہ ان میں تمام کی تمام متصل مرفوع احادیث
 یقیناً صحیح ہیں۔ اور یہ دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک متواتر پہنچتی ہیں اور جو بھی ان کی عظمت
 مذکور ہے اور انکی جلالت اور عظمت میں تساہل کرتا ہے وہ مبتدع بدعتی ہے۔ جو مسلمانوں کی راہ
 کے خلاف چلتا ہے۔ ابواسلمی الاسفرائینی فرماتے ہیں۔ ائمہ حدیث کو اس بات پر اتفاق ہے کہ
 صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے اصول اور متون قطعی اور یقینی صحیح ہیں۔“

خبر واحد ظنی ہے [عمر احمد صاحب نے بخاری اور مسلم میں مذکورہ حدیث کو پہلے قرآن شریف
 کا معارض بتلایا اور پھر خبر واحد ظنی کہہ کر اس کے استرداد اور اس کو غلط کہنے کا مطالبہ کیا ہے۔
 یہاں خبر واحد کی ظنیت اور قطعیت کی بحث نہیں ہے۔ مقصد صرف اس قدر ہے کہ خبر واحد
 دلیل اور محبت ہے۔ اور اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ جمہور صحابہ تابعین اور ان کے بعد کے محدثین
 اور فقہاء اور اصحاب اصول کا اتفاق ہے کہ خبر واحد ثقہ ثابت شرعی حجج میں سے ایک محبت
 ہے اور اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں۔ میں اہل بدعت کے سوا کسی اہل علم کو
 نہیں جانتا جس نے راوی کے تفرد کی وجہ سے کسی حدیث کو مسترد کیا ہو بلکہ ائمہ علم اور ان کی راہ
 چلنے والوں نے متفرد راوی کی حدیث کو کیا ہے۔ اور اس پر عمل کیا ہے۔“

یہ تو عام کتب حدیث میں مذکورہ خبر واحد کے متعلق اہل علم کا بیان ہے۔ لیکن صدقہ محترم خبر واحد
 کی ظنیت کا نظریہ اس حدیث کے متعلق لکھ رہے ہیں۔ جو بخاری اور مسلم میں مذکور ہے۔ مگر بخاری
 اور مسلم میں مذکورہ خبر واحد کے متعلق ائمہ حدیث کا نظریہ وہ نہیں ہے۔ جو دوسری کتابوں میں
 خبر واحد کے متعلق ان کا فکر ہے۔
 (باقی آئندہ)

۱۔ ترجیح المنظر ص ۲۵ ۲۔ الحدیث والمحدثون ص ۲۵۱

پیشاور میں ہمارے قارئین الحق حسب ذیل پتہ پر بھی مل کر سکتے ہیں

مکتبہ دینیات نور سنز قصہ خوانی لٹراور

احوال کوائف

دارالعلوم حقایق

حضرت ضیاء المشائخ مجددی کی آمد | اردو ایچ کراؤنستان کے مشہور شیخ طریقت حضرت نور المشائخ مرحوم کے فرزند اکبر حضرت ضیاء المشائخ فضل عثمان مجددی نقشبندی مدظلہ دارالعلوم تشریف لائے۔ بوجہ تعطیلات عید الاضحیٰ تعلیمی نظام تو نہ دیکھ سکے مگر حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کی معیت میں دارالعلوم کے مختلف انتظامی شعبوں وقتاً مسجد، کتب خانہ، مطبع اور تعمیرات کا معائنہ فرما کر نہایت محظوظ ہوئے اور دارالعلوم کی ترقی و استحکام کیلئے دعائیں فرمائیں اور کتاب الآراء میں اپنے تاثرات قلمبند کر لے جس کی نماز آپ نے مسجد دارالعلوم میں ادا کی اور وہ داد قبائلی علاقوں کے مقیم کافی طلبہ کو ان کی زیارت نصیب ہوئی۔ تعطیلات | یکم ذی الحجہ سے دارالعلوم میں عید الاضحیٰ کی تعطیل ہوئی جو ۱۵ ذی الحجہ تک جاری رہی اور ۱۶ ذی الحجہ کو باقاعدہ اسباق شروع ہوئے۔

طلباء دارالعلوم کی علاقائی تفصیل | اس سال دارالعلوم کے شعبہ عربی میں پاکستان وغیرہ کے ۱۲ طلباء نے داخلہ لیا جن میں سے تقریباً ۱۲۰ طلباء دورہ حدیث میں شریک ہیں۔ ان طلباء کی علاقائی تفصیل درج ذیل ہے۔

پاکستان و ملحد ریاستیں	چکیسر	۲	۲۳	۲
پشاور	۳۱	سوات	۷	۱۳
مردان	۴۲	بنیر	۳	۸
کوہاٹ	۸	کراہستان	۸	۳
جنوں	۲۲	ہزارہ	۱۹	۴
ڈیرہ اسماعیل خان	۱۹	باجوڑ	۱۱	۲۰
کوٹشہ	۵	میانوالی	۱	۱۵
لہ لائی	۱۸	کیبل پور	۳	۲۰
تلاٹ	۲	مہندایجنی	۶	۸
ٹنڈب	۱۰	افغانستان	۵	۵
وڈہستان	۱۶	خوست	۱۸	۱
تیراہ	۵	قندھار	۲۶	۲۱۲
		کلی تعداد		

نتیجہ امتحان سالانہ دورہ حدیث دارالعلوم حقانیہ

۱۳۸۶ھ (ملحقہ دفاتر المدارس العربیہ پاکستان)

حسب سابق دارالعلوم حقانیہ کے دورہ احادیث کے امتحانات دفاتر المدارس العربیہ عمان کی نگرانی میں ہوئے پورے دفاتر میں شریک ہونے والے طلباء میں سے تقریباً نصف تعداد طلباء دارالعلوم کی حقانیہ مولیٰ محمد بوچستانی پورہ مغربی پاکستان میں دوئم احمد مولیٰ حبیب گل مردانی سونم لکھتے۔
(ادارہ)

نمبر شمار	اسمائے گرامی	نمبر شمار	اسمائے گرامی	نمبر شمار	اسمائے گرامی
	(علیا)				
۱	مولیٰ ولی محمد بوچستانی	۱۰	غفران اللہ مردانی	۲۲	مولیٰ محمد صادق پشاوروی
۲	آغا محمد	۱۱	تمناز احمد	۲۳	عبد المنان ہزاروی
۳	عبدالروت قنداری	۱۲	محمد انوار الحق پشاوروی	۲۴	ہتاب شاہ
۴	سید جمیل خوستی	۱۳	لطیف الرحمن کیسپوری	۲۵	غنی بادشاہ کوہاٹی
۵	محمد سالم افغانی	۱۴	سیف الرحمن دیروی	۲۶	عبدالوہاب کوہستانی
۶	عبداللہ بوچستانی	۱۵	احسان الدین خوستی	۲۷	حبیب اللہ ہاجوڑی
۷	فضل رازق ہزاروی	۱۶	حبیب گل مردانی	۲۸	فضل مجبور پشاوروی
۸	نور محمد دیروی	۱۷	عبدالغفور افغانی	۲۹	عبداللطیف کوہستانی
۹	غلام علی بنوی			۳۰	نور نبی
۱۰	عزیز الرحمن			۳۱	شیر زمان دیروی
۱۱	محمد سرور			۳۲	محمد حسن بنوی
۱۲	محمد طاہر شاہ	۲۰	مولیٰ محمد اسلام افغانی	۳۳	عبداللہ سواتی
۱۳	حبیب الحق دیروی	۲۱	عبدالروت دیروی	۳۴	حبیب الرحمن ہزاروی
۱۴	شمس الدین تیرادی	۲۲	حبیب احمد سواتی	۳۵	محمد سعید اللہ دیروی
۱۵	محمد طاہر شاہ سواتی	۲۳	محمد شیر خان بنوی	۳۶	شمس التبریز مردانی
۱۶	فضل علی دیروی	۲۴	عبدالسلام بوچستانی	۳۷	غوث عالم دیروی
		۲۵	معروف الدین خوستی	۳۸	قاضی محمد مبارک سواتی

نمبر شمار	اسمائے گرامی	نمبر شمار	اسمائے گرامی	نمبر شمار	اسمائے گرامی
	(وسطی)				
۴۹	مولوی محمد عبدالغفور ہزاروی	۴۲	نور علی عبدالواحد قندھاری		مندرجہ ذیل علماء کرام گرامی شریف محمد دودا بھارتی دینا بھگت
۵۰	محمد سلیم کراتی	۴۱	عبدالکریم بلوچستانی		
۵۱	محمد عمر افغانی	۴۰	نیراز محمد پشاوروی	۱	مولوی جہاں نور دیرو
۵۲	حبیب شاہ مردانی	۳۹	اللہ محمد افغانی	۲	بدر الدینی ہزاروی
۵۳	محمد حسن دیروی	۳۸	عبدالرب کراتی	۳	غنیل الرحمن
۵۴	فتح محمد پشاوروی	۳۷	محمد عالم خان افغانی	۴	سلیم الحق مردانی
۵۵	عبدالرحیم افغانی	۳۶	محمد سعیدی - سعودی	۵	گل کریم افغانی
۵۶	فیض الرحمن مردانی	۳۵	محمد فخر گل ڈیروی	۶	محمد شفیع پشاوروی
۵۷	محمد حنیف افغانی	۳۴	محمد شفیع مردانی	۷	محمد عالم بنوی
۵۸	نعیم اللہ دیروی	۳۳	گل محمد افغانی	۸	عبدالرشید ترکستانی
۵۹	عبدالحق صادق پشاوروی	۳۲	فضل سبحان مردانی		مندرجہ ذیل علماء کرام ہست کامیاب ہیں، ہو گئے
۶۰	غدائی نور افغانی	۳۱	یاز محمد		
۶۱	زین العابدین پشاوروی	۳۰	محمد صدیق ڈیروی	۱	مولوی خواجہ محمد وزیرستانی
	(ادنی)	۲۹	عبدالرحمن دیروی	۲	محمد عارف دیروی
۶۲	مولوی اللہ داد قندھاری	۲۸	انار گل افغانی	۳	محمد ابراہیم افغانی
۶۳	فتح محمد دیروی	۲۷	سعید جان مہندی	۴	فتح الرحمن دیروی
۶۴	عبدالمنان افغانی	۲۶	عبدالغفور افغانی	۵	غلام داؤد دیروی
۶۵	محمد رفیق سواتی	۲۵	رحمت اللہ وزیرستانی	۶	عالمین گل کراتی
۶۶	بدر الدین بلوچستانی	۲۴	شیر زمان دیروی	۷	دین محمد افغانی
۶۷	محمد رسول پشاوروی	۲۳	عبدالحمید	۸	عبدالواسع ہزاروی
۶۸	عبدالہادی کراتی	۲۲	میاں دل جان باجوڑی	۹	محمد سکین
۶۹	امیر زادہ سواتی	۲۱	عبدالحی افغانی	۱۰	زہر بادشاہ کراتی
		۲۰	عبدالحمید مردانی	۱۱	یاز محمد افغانی
		۱۹	محمد داؤد پشاوروی	۱۲	عزت اللہ مردانی